

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ
 أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
 مُبِينٌ ﴾

ما هو العجيب ^(١) - إذن - لى أن الله أوحى إلى رجل منكم أن يبلغكم
 إنذار الله وبشارته؟ ما الذى تعجبتم منه؟ وما موضع العجب فيه؟ وجاء
 تحديد العجب فيه ما ذكرته الحاشية فى آخر السورة السابقة من أنه:

﴿رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... (١٢٨)﴾ [التوبة]

أى: من البشر، ومن العرب، ومن قبائلكم، ومن أنفسكم ممن تعرفون
 كل خلقه، فما العجيب فى أن يرسله الله رسولا إليكم؟ إنكم قد ائتمتموه
 على أموركم من قبل أن ينزل عليه الوحي من الله، فكانكم احترمت طبعه
 الكريم، وأنكم فى كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه من أحكام.

ودليل هذا أنكم حين اختلفتم فى بناء الكعبة، وقالت كل قبيلة: نحن
 أولى بأن نضع بأيدينا أقدس شيء فى الكعبة، وهو الحجر، حين ذلك
 اختلفت القبائل؛ فما كان إلا أن حكموا أول داخل؛ فشاء الله أن يكون

(١) الشيء العجيب: غير المألوف للناس، والآدمى إنما يتعجب من الشيء إذا عظم موقعه عنده، وخفى
 عليه سببه. وقد تعجب المشركون من قضيا لم نستطع عقولهم استيعابها، فاحتاج الأمر من القرآن أن
 ينفى العجب عن هذه القضايا، وأن يدل على عكس ما فى أذهان هؤلاء المشركين، أما القضايا فتمتها:
 ١- قضية توحيد الله سبحانه، فقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْإِلَهَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص].
 ٢- قضية إرسال رجل منهم أى: من البشر، فقالوا: ﴿وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ [ص].
 ٣- قضية البعث، فقالوا: ﴿وَإِنْ تَعْجَبَ نَعَجِبْ قَوْلُهُمْ إِنَّكُم تَرَاؤُنَا أَنَا بَلَى خَلْقٌ جَدِيدٌ﴾ [الزمر].

أول داخل هو محمد بن عبد الله ، فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة^(١) ، ولم يكن قد نزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التي جعلته أهلاً لاستقبال وحى الله فيما بعد ، فماذا صنع ؟ لينهي هذا الخلاف ؟

جاء برداء ، ووضع الحجر على الرداء ، ثم قال لكل قبيلة : أمسكوا بطرف من الرداء ، واحملوا الحجر إلى مكانه . وتلك هي الفطرة السليمة . ورأينا أيضاً سيدنا أبا بكر عندما قالوا له وهو راجع من الرحلة التي كان يقوم بها : لقد ادعى صاحبك النبوة ، قال : « إن كان قد قالها فقد صدق » .

من أي أحداث جاء حكم أبي بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلاماً معجزاً ؟ أسمع منه قرآناً ؟ لا ، بل صدقه بمجرد أن أعلن أنه رسول . فقد جربه في كل شيء ووجده صادقاً ، وجربه في كل شيء ووجد أنه أمين ، فما كان محمد ليصدق فيما بين البشر ، ليكذب على الله .

وكذلك خديجة بنت خويلد حينما قال لها رسول الله ﷺ : يأتيني كذا وأخاف أن يكون كذا ، فبينت له أن المقدمات التي في حياته لا توحى بأن الله يخذله ويفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتصل الرحم ، وتحمل

(١) كان محمد ﷺ يبلغ من العمر حينذاك ٣٥ سنة ، أي : قبل بعثته بـ ٥ سنوات ، وكانت القبائل من قريش قد اختلفت فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه ، وأجمعوا للقتال ، وتعاقد بنو عبد الدار وبنو عدي على الموت ، ووضعوا أيديهم في جفنة مملوءة دماً . وبقي الأمر على هذا أربع ليالٍ أو خمساً . وروى ابن إسحاق في السيرة (١/١٩٧) لرفض قريش حكومة محمد في هذا الأمر أن : أبا أمية بن المغيرة قال : يا معشر قريش ، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه ففعلوا . فكان أول داخل عليهم رسول الله ﷺ ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، وحببنا ، هذا محمد ، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر ، قال ﷺ : هلتم إلى ثوباً ، فأتى به ، فأخذ الركن (أي : الحجر الأسود) فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميعاً ، ففعلوا ، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ، ثم بنى عليه .

الكلّ وتنصف المظلوم ، ولن يخزيك الله أبداً^(١) وبذلك كانت السيدة خديجة أول فقيه مستنبط^(٢) في الإسلام.

وقوله سبحانه : ﴿ أَكَاثِرَ لِلنَّاسِ عُجَبًا ﴾ يعنى : التعجب من أن يصدر منهم العجب ، والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ فمن المنطقي ألا يكونوا قد تعجبوا ؛ لأنك حين تتعجب من شيء فإما أن تتعجب منه ؛ لأنه بلغ من الحسن مبلغاً فوق مستوى ما نعرف من البشر ، مثلما ترى صنعة جميلة وتقول : ما أحسن هذه الصنعة ، وتتساءل : ما الذى جعل هذه الصنعة جميلة إلى هذا الحد غير المتصور ؟

وأنت تقول ذلك ؛ لأن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به أن أحداً من الموجودين فى إمكانه أن يصنعها . والمثال على ذلك : نجد من يقول : ما أحسن السماء ؛ وهو يتعجب من الشيء الذى يفوق تصوره . وقد يتعجب من شيء قبيح ، ما كان يجب أن يرد على الخاطر ، ولذلك يقول القرآن :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ... ﴾ (٢٨)

[البقرة]

(١) حديث بدء الوحي عن عائشة رضى الله عنها أخرجه البخارى فى صحيحه (٣ : ٦ وموضح آخرى) ومسلم فى صحيحه (١٦٠) .

- كانت السيدة خديجة بهذه المقولة قد خلصت رسالة الرسول فى كلمات : تعيش مشاكل الناس ناصراً للمظلوم مساعداً للمحروم فتحمل الكل .

وصلة الرحم ارتقاء بالأرحام والأقرباء وهو دواء الإنسانية ، يعيش فيه المجتمع بوجدان الجماعة وحنان الإسماء وإنصاف المظلوم هو اعتدال الموازين العدل ، والقول هو الإسلام ، وبهذا صدق قول الشيخ فإنها أول قضية تستنبط رسالة الإسلام من رسالة الرسول قبل تمام الوحي .

(٢) الاستنباط فى الفقه : هو استخراج الفقيه للأسكام الشرعية من بطون الأدلة بأجتهاده وفهمه . ومنه قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ مُتَّبِعُونَهُمْ ... ﴾ (٤٦) [النساء] . والاستنباط فى اللغة : استخراج الماء من قعر البئر إذا حُضِرَتْ .

أى: قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟

لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة.

وهنا يقول الحق:

﴿ أَكَاثِرَ لِلنَّاسِ عُجْبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ ... ﴾ (٧) [يونس]

وهنا تساءل: كيف تتعجبون وقد جئناكم برسول من أنفسكم ، ﴿ غَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْرٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (١٢٨) [التوبة]

أليس هذا هو المطلوب في الرائد ، فكيف تعجبون ؟^(١)

إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياء ، وما كان يصح أن يُستقبل الرسول بالعجب ، ونحن نتعجب من عجبكم هذا.

وحين نتعجب من العجب ؛ فأنت تبطل التعجب .

﴿ أَكَاثِرَ لِلنَّاسِ عُجْبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ... ﴾ (٢) [يونس]

أى: أن إيماننا لرجل منكم كان عجيبياً عندكم ، وما كان يصح أن يكون أمراً عجيباً ؛ لأنه أمر منطقي وطبيعي .

ثم ما هو الوحي ؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الوحي هو الإعلام بخفاء . وهناك إعلام واضح مثل قولك لاينك : يا بني اسمع كذا ، وافعل كذا . هذا إعلام واضح . وهناك إعلام بخفاء ، كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم يسهر خادمك - مثلاً - عن تحيته ، فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن

(١) روى ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أنه : لما بعث الله تعالى محمداً ﷺ رسولاً أنكرت الكفار ، وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله يشرأ مثل محمد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . ومما قال المشركون : ما وجد الله من يرسله إلا يتم أي طالب ؟ انظر : أسباب النزول للواحدي (ص ١٥٢) وتفسير القرطبي (٤/ ٣٢٣٢) وابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٠٦) .

يُسْرِعُ بِتَقْدِيمِ التَّحِيَّةِ لِلضَّيْفِ ؛ مِنْ مَرَطِبَاتِ ، أَوْ حُلُوى ، وَهَكَذَا تَكُونُ قَدْ
أَعْلَمْتَ خَادِمَكَ بِخَفَاءِ .

والحق سبحانه وتعالى يوحى إلى الجماد ، فسبحانه يقول : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتْ
الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣)
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) ﴾ [الزلزلة]

أى : أنه سبحانه وتعالى قد أعلمها إعلماً خفياً ؛ وهى قد فهمت
بطريقة لا نعرفها .

وسبحانه يوحى للمحيوانات ، فهو القائل :

﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (١) ... ﴾ [النحل]

وأنت لا يمكنك أن تقول : أنا سمعت الله وهو يوحى للنحل ؛ لأن
الوحى إعلام بخفاء ، وهو سبحانه أعلم بالطريقة التى تم بها هذا الوحى ،
والنحل قد فهم عنه سبحانه ، ولا شأن لك بذلك ، فلا تسأل عن كيفية
هذا الوحى . ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل]

أى : أنها فهمت عن الله بما أودع فيها من الغرائز .

وسبحانه يوحى للملائكة وهو القائل :

﴿ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ... ﴾ [الأنفال]

ويوحى الحق سبحانه إلى غير الرسل ؛ كما أوحى إلى أم موسى

(١) قال الزجاج : يجئ أن يكون سمي تملاً ؛ لأن الله عز وجل نحل الناس العسل الذى يخرج من بطونها .

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ...﴾ (٧)

[القصص]

وأوحى سبحانه إلى الرسل جميعاً.

إذن: فسبحانه يوحى للجماة ، ويوحى للحيوان ، ويوحى للملائكة ويوحى للصالحين من غير الأنبياء ، ويوحى للأنبياء وللرسل .

والوحى - كإعلام بخفاء - يقتضى معلماً ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، ومُعَلِّماً ، وهو إما : الأرض ، وإما النحل ، وإما الملائكة ، وإما إلى بعض الصالحين من غير الأنبياء ، وإما إلى الرسل والأنبياء .

وقد بأتى الوحى من غير الله ، فسبحانه يقول : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (١١٢) ...

[الأنعام]

إذن : فالشياطين يعلمون بعضهم البعض إعلاماً خفياً.

ويقول الحق : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ...﴾ (١٦٣)

[النساء]

والموحى إليه هو محمد رسول الله ﷺ ، وهو وحى خاص بالرسول ، فلا تقل : أنا لم أسمع ماذا أوحى إلى محمد ، ولا أعرف كيف نزل

(١) زخرف : الزخرف : الزينة ، والمراد هنا : التسمويه والتزوير ، وزخرف القول غروراً : أى : حسن القول بتزيين الكذب .

(٢) الشرور : ما غرك من إنسان وشیطان وقهرهما ، والشرور : الشيطان ﴿وَلَا يَفْرَتُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (٢٢) [لقمان] . والغرور : الأباطيل ، ويجوز أن يكون الغرور جمع غار ، مثل شاهد وشهود . والغرور : الدنيا ومتاعها ، والغرور : الإغراء بالوعد الكاذب والتمنية . ﴿يَسْأَلُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (٥٠) [الاعطاف] و ﴿فَلَا تَفْرُتُكُمُ الْهَيْعَةُ الدُّنْيَا...﴾ (٢٢) [لقمان] . والغرور : الخداع وتزيين الشر والمعاصي . وغرور بنفسه وماله تغريراً وتغرة : عرضهما للهلكة من غير أن يعرف . والغرور : الخطر ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر ، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء . والتغريب : حمل النفس على الغرر .

إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل ،
وغيرنا المثل من قبل بأن الإنسان حين ينقل طاقة من مصدر عال قوى إلى
مصدر ضعيف فهو لا يسرب الطاقة من القوى إلى الضعيف دفعة واحدة ،
وإلا لما تحمّل الضعيف تلك الطاقة القادمة إليه من القوى ، ولذلك نحن
نأتى بحولٍ يتحمل طاقة القوى ، ثم ينقل للضعيف ما يناسب قدرته ،
ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين نقل الكهرباء من مصدر طاقة
عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى
تضيئه فى المنزل ليلاً لينير بالقدر المناسب كيلا نرتطم بالأشياء ، وهو ما
نسماه بالعامة «وناسة» . إذن : فمهمة المحول أن يستقبل من مصدر الطاقة
القوى ؛ ليضئ لمصدر الطاقة الضعيف .

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحى للرسول ، والرسول من البشر لا يمكنه التلقى المباشر عن الله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ في الارتقاء بما يسمح لها بالتلقى عن الله ، وتستطيع أن تلتقى بالبشر ؛ وهذه خاصية الملك .

ورغم هذا أصاب الجهد والتعب سيدنا رسول الله ﷺ في أول تلقيه للوحي ، وكان ﷺ يعرق حتى يتفصد^(١) العرق من جبينه ، وإذا انصرف

(١) عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ﷺ : وأحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول « أخرجه البخاري في صحيحه (٢) ومسلم (٢٣٣٣) .

(٢) تفصّد العرق : أى : سأل العرق من جيبته . وقد نالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جيبته ليضمّد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) ومسلم (٢٢٣٣) من حديث عائشة واللفظ البخارى .

عنه الوحي قال: « زملوني . . زملوني »^(١) ويرتعد .

وكان الصحابة يقولون: كان إذا نزل الوحي على رسول الله ، وهو فاعد ؛ وقد تكون ركبته على فخذ أحد الصحابة ، فيجد الصحابي ثقلًا على رجله من شدة وطأة ركة الرسول ﷺ ، وإذا نزل الوحي ، والرسول يركب مطية فهي تنط منه^(٢) .

إذن : كان الوحي يُعيب رسول الله ﷺ ، ويعد أن يُسرى عنه التعيب^(٣) ؛ تبقى له حلاوة ما أوحى إليه ؛ فيتشوق ثانية للوحي .

وقد شاء الحق أن يشوق النبي ﷺ ، للوحي ففسر^(٤) الوحي لمدة من الزمن . وحين اشتاق النبي للوحي ؛ كان ذلك يعنى أنه قد شحح نفسه بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحي ؛ بما فيه من تعب .

ولله المثل الأعلى دائماً ، فس أنت الجهد المبذول في رحلة إلى من تحب ، أثناء المطر ، والأرض موحلة^(٥) ومليئة بالشوك ، ورغم ذلك أنت تقطع الرحلة دون أن تلتفت لما فيها من إرهاق وتعب .

وشاء سبحانه أن يُرغِّب رسوله شوقاً إلى الوحي ، رغم ما فيه من جهد ؛ لأنه التقاء مَلَكٍ ببشر ، وهذا اللقاء يكون على صورتين : إما أن

(١) المراد بالزمل هنا : طلب الحماية وإذهاب الحرق والروع والرهبة التي ألت بجسمه بما رآه ؛ عن طردن ثقب جسمه بالثياب وتغطيته . وزمل الشيء : أخفاه ، وزمله في ثوبه : أوى : لفه . والنزمل : التلطف بالثوب ، وقد نزمل بثيابه أي : تدثر . وفي حديث قتلى أحد : « زملوهم في ثيابهم » أي : لغوهم فيها . أخرجه أحمد في مسنده (٤٢١/٥) من حديث عبد الله بن ثعلبة .

(٢) تنط الناقة : تن من ثقل الركبان . عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لأحلة بزمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تنق عنق الناقة . أخرجه أحمد في مسنده (١٥٥/٦) .

(٣) يسرى عنه التعيب : أي : يذهب عنه .

(٤) لمر الرحي : انقطع . والفترة : ما بين كل نيتين ، وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله - عز وجل - من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . ومنه قوله تعالى : ﴿ سَلْطَنُ الْكِتَابِ إِذَا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى قُرْآنٍ مِنْ الرُّسُلِ ... ﴾ [المائدة] .

(٥) أرض موحلة : أي : أصابها الوحل ، وهو الطين الرقيق الذي يتج من أثر مطر أو ماء يصيب الأرض .

ينقلب الملك إلى مرتبة بشرية ؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول الله ﷺ ؛ لأن عملية التحويل جاءت في الأعلى بينما يظل رسول الله ﷺ كما هو ، مثلاً دخل جبريل على رسول الله ، وكان معه بعض من الصحابة ، وسأل النبي ﷺ : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ ثم اختفى السائل ، فسأل الصحابة رسول الله عن هذا السائل ، فقال : « هذا جبريل جاءكم يُعلمكم أمور دينكم »^(١) .

هذه هي الصورة الأولى في الوحي ، والتحول فيها كان من جهة الإرسال فلا مشقة فيها على النبي ﷺ .

أما الصورة الثانية ، فقد كان فيها مشقة على رسول الله ﷺ ؛ لأن الملك يظل على طبيعته ، والتحول إنما يحدث لمحمد ﷺ ، وكان التحول يقتضي عملية كيماوية تصيبه بالجهد ؛ فيقول بعد أن يسرى عنه : « زملوني » .

وشاء الحق أن يتلطف برسوله ، ففتر الوحي فترة من الزمن . وقال الكافرون من العرب : إن رب محمد قد قلاه^(٢) وهذا غباء منهم ؛ لأنهم

(١) عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال ﷺ : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدق قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) ومسلم في صحيحه (٨) . والشاهد من الحديث أن جبريل أتى رسول الله ﷺ في صورة بشرية ، فلم تكن شاقة عليه ﷺ .

(٢) عن جندب الجبلي قال : أبداً جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : قد وُذِعَ محمد . فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا سَمِعُوا مَا دُعُوا بِكَ وَدَعَوْا بِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٢) [القصص] أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩٧) والترمذي في سننه (٢٣٤٥) وقال : حديث حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٤) من الطريق الذي أخرجه مسلم من الترمذي حديثه إلى جندب ، بلفظ : « فقال المشركون : وُدِعَ محمداً ربه » .

اعترفوا أن لمحمد رباً . وما داموا قد اعترفوا ، فعدم إيمانهم صلف^(١) وغباء ، وأرادوا بذلك أن ينسبوا النقص لمحمد ﷺ ، فقالوا : إن الله قد قلى^(٢) محمداً .

وقد شاء الحق أن ينقطع الوحي عن محمد ﷺ هذه المدة ؛ ليكشفهم أمام أنفسهم وأمام غيرهم ، لتكشف نواياهم ، وتثبت قلة بصيرتهم ، واقتقادهم للمنطق السليم ، فهم حين اعترفوا أن لمحمد رباً ، كان عليهم أن يحتكسروا إلى عقولهم ؛ ليعرفوا أنهم قد أقروا بالالوهية ، لكنهم أرادوا بهذا الاعتراف أن ينسبوا النقص لرسول الله ﷺ .

ولو قاضيناهم إلى عقولهم ، وإلى الكون الذي عاشوا فيه ، وإلى الظواهر المادية المحسوسة لهم ، لعرفوا أن الأحداث لا بد لها من زمان ومكان ؛ لأن كل حديث يتطلب زماناً ومكاناً ، وإذا لم يوجد حدث ؛ لا يوجد زمان أو مكان .

ولذلك أقول دائماً لمن يسأل : أين كان الله ؟ أقول له : أنت جئت بالأبنية من الزمان ، والمكانية من المكان ، وهذا لا يتأتى إلا بوجود حدث . وما دام الله غير حدث ، فلا زمان يحدده ، ولا مكان يُحَيِّزه ؛ لأن الزمان كان به ، والمكان كان به . والأحداث هي عند البشر ، فهم من يستقرون في المكان ، ويتوالى عليهم الزمان .

والزمان الذي يحدث فيه أي حدث اسمه «ظرف زمان»^(٣) ، والمكان

(١) الصلف : مجاوزة الحد في الأدماء والتكبر .

(٢) قليت : كرهته غابة الكرامة ، فتركنه . والفلى : البُغْضُ .

(٣) الظرف : هو الزمن أو المكان الذي وقع فيه الحدث ، ويسميه النحاة «المفعول فيه» أي : أن الحدث أو الفعل قد وقع (أرى قبحاً - أو سيقع) في زمن ما ، ومكان ما .

الذى يحدث فيه الحدث اسمه «ظرف مكان»؛ وظرف المكان ظرف قار^(١) ثابت ، بينما ظرف الزمان غير قار ، بل هو حال ، وبعد قليل يصبح الحال زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكون حاضراً ، ثم يصبح ماضياً .

وهكذا نعلم أن زمناً يحدث فيه التناوب بين المستقبل والحال والماضى ، والليل والنهار مما أوضح صرر ظرف الزمان وفيهما اختلاف ، فالليل يأتى والنهار خلفه^(٢) ؛ لأن النهار جعله الله ضياء ؛ للحركة والكدح والعمل ، وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛ للسكون والراحة، فإن لم تترخ بالليل؛ لا تقوى على العمل فى الصباح ، وهكذا يكون الليل مكماً للنهار لا منافضاً له^(٣) .

وكذلك شاء الحق أن يكون الوحي بهذا الشكل ، فحين جاء الوحي لأول مرة أجهد رسول الله ﷺ ، ثم فتر الوحي ليسترىح ﷺ ؛ وسجد قدرته على استقبال الوحي من بعد ذلك .

وحين قال الكافرون : إن رباً محمد قد قلاه ، رد عليهم الحق سبحانه

(١) قار : مستقر ثابت . ومنه أيضاً القرار بمعنى الاستقرار ، كقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً .. ﴾ (٦٦) [غافر] .

(٢) قال عز وجل : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (١٦٦) إلى قوله تعالى : ﴿ لَا يَأْتِ الْبَقَرُ بِحَمْلٍ وَلَا يَجِدُ الْإِنْسَانُ رِجْلًا وَلَا يَجِدُ الْبَيْتَ بِحَمْلٍ وَلَا يَجِدُ الْبَيْتَ بِحَمْلٍ .. ﴾ (١٦٠) [البقرة] قال ابن كثير فى تفسيره (٢٠١/١) : أى : هذا يجرى ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة ويقول سبحانه أيضاً : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (١٧) [الفرقان] أى : جعلهما متعاقبان ترفيقاً لعبادة عباده له عز وجل ، فمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار ، ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقال مجاهد وقادة : خلفه ، أى : مختلفين ، أى : هذا يسواه ، وهذا يضيئه .

(٣) يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن يَعْلَمُ الْآيَاتِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّمَن ابْتَغَىٰ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَم .. ﴾ (الإسراء) وهاتان آيتان على توحيد الله وأن لهذا الكون الهاً واحداً ، ولذلك يقول رب العزة : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَتًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ بِآيِكُمْ يَبْلُو تَكُونُونَ بِهِ أَفْلَا تَصْبِرُونَ ﴾ (٦٧) [القصص] .

وتعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣﴾ والضحى ضحوة النهار وهي - كما قلنا - للعمل والحركة ، فإذا جاء الليل فهو يبدو وكأنه ضد النهار ، لكنه غير ذلك ، بل هو مكمل له ويساعده .

إذن : ففتور الوحي لمدة من الزمن كان لمساعدة رسول الله ﷺ لتجديد الحيوية . وقد أقسم الحق سبحانه بالضحى والليل ، وهو قسم بالظاهرة الكونية المشاهدة والتي يعترف بها كل إنسان ، مؤمنهم ، وكافرهم !

أقسم الحق بالضحى أنه ما قلى رسوله ^(١) ، بل شاء بفتور الوحي أن يعطيه طاقة تزيد من حركته ، وتزيد من جهده ليشتاق ﷺ لأمر الوحي . وبذلك أعانه الحق على مهمته ، وفي هذا أبلغ رد على من قالوا : إن رب محمد قد فلاه ، وإثبات أن الحق قد شاء لفترة فتور الوحي أن تكون كالليل مكوناً ، ليهدأ ﷺ بعد الضحى المجهود الذي استقبل به الوحي .

(١) أقسم الله بالضحى والليل إذا سجي : لأن عظمة الأمل تجعل فيهما ، وذلك لاستقبال المعطيات الإلهية قائلاً : ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣﴾ [الضحى] وهذه حماية ﴿وَلَا خُوفٌ عَلَيْكَ مِنَ الْأَوَّلِ ۝٤﴾ [الضحى] تمام العناية ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥﴾ [الضحى] نعمة الرعاية ثم أقام له الدليل على المعطاء قائلاً : ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْلًا قَابًا ۝٦ وَجَعَلَ خَالًا فَهْدًى ۝٧ وَجَعَلَ خَالًا فَاقْنًى ۝٨﴾ [الضحى] ما جعلت هذه المعطيات الثلاث فأطلب منك ثلاثاً : ﴿فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَنِينَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩﴾ [الضحى] وأما بيضة ربك فحدث ^(٢) [الضحى] وبهذا يكون انشراح الصدر .

(٢) سجي : سكن وأظلم وأمتد . والليل إذا سجي : إذا سكن بالناس أو إذا ليس الناس . وسجوا الليل : تغطيت للنهار . وسجا يسجوا سجواً ، وسجي يسجي ويسجي يسجي : غطى شيئاً ما ، والتجية : التغطية .

(٣) تأمل هذا المعنى الذي أشار إليه فضيلة الشيخ في القسم بالضحى محل الحركة والكد والتعب ثم بالليل محل السكون لتجديد الطاقة ، ومطابقة هذا لتزول الوحي وجهد النبي في استقباله ثم انقطاعه لتجديد طاقة الرسول ﷺ . وقد أضاف ابن القيم ملحقاً كاملاً لهذا المعنى في كتابه : «النيبان في أقسام القرآن» فقال : «تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الوحي الذي والله بعد احتجابه عنه ، حتى نال أعداؤه : ودع محمداً ربه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة لاحتجابه واحتجابه» . نقله السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (٢ / ٥١) .

وبعد أن تتجدد حيويته ﷺ يأتي الوحي من جديد ؛ لذلك قال الحق :

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥)﴾

[الضحى]

وبعد هذه السورة يقول الحق سبحانه في سورة الشرح : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾

وهكذا بين لنا الحق أن مسألة فتور الوحي وعودته هي عملية متكاملة ، لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناقضة ويقولون : (ظلمة - وضوء) ، و(ليل ، ونهار) والحق أنها متكاملة .

ومثل هذا الأمر نجده أيضاً فيمن يحاولون خلق عداوة بين الرجل والمرأة ، ولم يفهموا أن الذكر متَّحَمٌ للأنثى ، وأن الأنثى متَّحمة للذكر .

وهنا يقول الحق : ﴿أَكَاثَرُ النَّاسِ وَلِلنَّاسِ عَاجِبًا أَنُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنُ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ... (٢)﴾ [يونس]

والإنذار - كما نعلم - هو الإخبار بشيء يمكن أن تتلافاه . أما البشارة ^(١) فهي الإخبار بخير يحثُّك من يبشرك على أن تقتنيه . وأنت تنذر من يهمل في دراسته بأنه قد يرسب ، وأنت حين تنذره إنما تطالبه بأن يجتهد ، وفي المقابل فأنت تبشر المجتهد بالنجاح وبالمستقبل الطيب .

إذن : فالإنذار يعني أن تحث الإنسان على ألا يقبل أو يُقدِّم على

(١) الرزق : الحمل الضيل . أنقض ظهرك : أثقلت حملك .

(٢) البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير ، أما البشارة المقيدة فتكون بالبشر كقوله تعالى : ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(٣)﴾ [آل عمران] ويكون على سبيل الاستهزاء بهم والسخرية .

ما يضره . والتبشير يعنى أن نحث الإنسان على أن يجتهد ؛ لينال ما يحبه .
والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب .

ولسائل أن يقول : ولماذا جاء سبحانه بالإنذار قبل البشارة ؟

فنقول : إن كلمة «الإنذار» كلمة عامة لكل الناس ، حتى يتجنبوا
ما يقودهم إلى النار ، لكن البشارة تكون لمن آمن فقط . أو أن الإنذار
والبشارة للمؤمنين ، ولكن شاء الحق أن يجعل المؤمنين فى صف البشارة
دائماً ، وأن يكون الإنذار لئلاً من ضرورة التخليع من العيوب ، قبل
التحلية بالكمال .

فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذى يأتى بالضّرّ أولاً ، ثم تتجه إلى
ما يجلب النفع من بعد ذلك ؛ لأن درء^(١) الفسدة مُقدّم على جلب
المصلحة^(٢) .

ونجد الحق سبحانه يحدد الإنذار بأنه للناس ، والناس : هم الجنس
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة . وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة
«الناس» ، وأرادوا أن يدخلونا من خلالها إلى متاهات التشكيك فى
القرآن ، وقالوا : إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له .

وأهم سورة أخذها هؤلاء المشرقون هى سورة «الناس» حيث يقول
الحق : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ
الَّذِينَ يُدْعَوْنَ بِالْغَيْبِ أَوْ يَفْقَهُونَ السِّفْتَ أُولَئِكَ هُمُ غَفَى الدَّارِ (٤) ﴾ [الرعد] . قال ابن

(١) الذُّوء : الدفع . يقول تعالى : ﴿ وَيَقْرَأُونَ بِالْغَيْبِ السِّفَةَ أُولَئِكَ هُمُ غَفَى الدَّارِ (٤) ﴾ [الرعد] . قال ابن
كثير فى تفسيره (٥١٠/٢) : أى : يلغعون القبيح بالحسن ، فإذا أذاهم أحد قابله بالجميل صبراً
واحتمالاً وصفحاً وعفواً .

(٢) المقصود بالمصلحة هو المحافظة على مقاصد الشرائع الأساسية ، والناس ذل الاستغناء على أنها خمس
ضروريات لا بد منها ، وهى : حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال . فكل تشريع أو حكم يحفظ
أحد هذه الأمور فهو مصلحة ، وكل ما يضر بها فهو مفسدة .

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ^(١) (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ^(٢)
وَالنَّاسِ (٦) ﴿﴾ [الناس]

وهذا الجتمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» في كل آية من آيات هذه السورة هو معنى واحد . ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛ لم يلتفتوا إلى أن معنى كلمة «الناس» في كل موقع هو معنى مختلف وضروري ؛ لأن الحق سبحانه أراد بكل كلمة في القرآن أن تكون جاذبة لعناها ، وأن يكون كل معنى جاذباً للكلمة المناسبة له .

والمثال أيضاً في كلمة «الناس» ؛ هو قول الحق سبحانه : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...﴾ (٥١) [النساء]

فهل كل الناس تتلقى الحسد ؟ لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن : فقوله الحق : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ...﴾ (٥٤) [النساء]

إنما يعني أن هناك أناساً حاسدين^(٣) ، وآخرين محسودين . ولا تكون كلمة «الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا في حالة الحكم العام .

(١) خنس يخنس خنوساً وخناساً : اتقيهن ونأخر . والوسواس الخناس المنحني للفرص فساعة ضعف النفس ينفض ، وساعة عزيمة النفس ينفض ، وهو الذي يوسوس في صدور الناس من الإنس والجن ، وهو إبليس يوسوس في صدور الناس ، فإذا ذكر الله خنس ، وعن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الشيطان أصبح خطمه (مقنم أنفه وقمه) على قلب ابن آدم ، فإن ذكر الله خنس ، وإن نسي انقم قلبه . فذلك الوسواس الخناس» . أخرجه أبو يعلی في مسنده (٢٧٨/٧) وأبو نعيم في الحلية (٢٦٨/٦) . ضعف إسناده ابن حجر في المفتح (٧٤٢/٨) وقال : «فيه عدى بن أبي صارة ، وهو ضعيف» ، وقيل إن له رأساً كراس الحية ، يجثم على القلب ، فإذا ذكر العبد الله تعالى تنحي الشيطان وخنس ، أي : ابتعد كمن صدم أو أصابه شيء . أبعده . والوسوسة : هي الإيهاء بالشر .

(٢) الجنة : هم الجن ، سمو بهذا لاستنارهم عن أعين الناس ، وعنه : جن عليه الليل ، أي : ستره ، ومنه الجنين ؛ سمي بهذا لاستناره في بطن أمه .

(٣) حسد من باب نصر وفسر - حسداً : كره نعمة الله على غيره ونمى زوالها ، وقد يسعى ليزيلها . قال تعالى : ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (٢٥) [العلق] . أي : إذا حاول أن يزيل نعمة الله بمختلف الوسائل ونظرات الحاسد متبعتها الحقد . القاموس القرين للقرآن الكريم ، ص ١٥٣ .

والمثال هو قوله الحق : ﴿إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ...﴾ (٩٦) [آل عمران]

وهذا القول الحق يحل لنا إشكالاً عاماً ، فالبيت الحرام موضوع لكل الناس ، من لَدُنْ^(١) آدم ، وآدم هو أبو الناس .

ولا بد - إذن - أن يكون البيت موضوعاً قبل أن يكون آدم ، وأن الذي وضعه هو من غير الناس ، فالذي وضعه هو بأمر من الحق سبحانه ، فلا يقولن أحد : إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي وضع البيت الحرام ؛ لأن مهجة إبراهيم - عليه السلام - كانت هي رفع القواعد من البيت ؛ لأننا نرقلنا : إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي بنى البيت ؛ فكيف ينسجم هذا مع قوله الحق :

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ^(٢) مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ...﴾ (١٢٧) [البقرة]

وهو قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لوالده في الرفع والبناء ، ولا بد أن يكون قد امتلك درجة من القوة تجعله قادراً على مساعدة الأب في العمل .

وهذا القول أيضاً نفهم منه أن عملية رفع القواعد من البيت لم تتم وقت أن كان إسماعيل رضيلاً^(٣) ؛ لأن الحق سبحانه قال على لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ...﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وهذا يعني أن البيت كان موجوداً قبل ذلك .

(١) لَدُنْ : ظرف زمان ، والمراد : من زمن آدم عليه السلام .

(٢) القواعد : جمع قاعدة وهي السارية وأساس البناء .

(٣) كان عمر إسماعيل عليه السلام وقت رفع القواعد مع أبيه إبراهيم ١٢ سنة ، أما كونه كان رضيلاً فهو من الإسراييليات المتعلقة عن أهل الكتاب .

وقولنا هذا يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن إبراهيم - عليه السلام - هو أول من بنى الكعبة فتقول لهم: وماذا عن الخلق البشري من قبل إبراهيم إلى لدن آدم؟ أليسوا ناساً؟ فلماذا لم يكن لهؤلاء الناس من قبل إبراهيم بيتٌ محرمٌ؟

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن آدم، وأنه موضوع من قبل الله.

وكلمة الناس - إذن - عامة حين يتعلق الأمر بحكم عام، وتكون خاصة في مواقع أخرى، مثل قوله:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ (٥٤) [النساء]

وأما سورة «الناس» التي قال بعض المستشرقين: إن فيها تكراراً، فالأمر ليس كذلك، بل هيأ لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة.

وحين نتناول كلمة «الناس» بالاستقراء^(١) الدقيق في هذه السورة، نجد الحق سبحانه يقول: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)﴾ [الناس]

وهذا إعلان للربوبية لكل الخلق، فهو الرب الذي أوجد وأعطى الصفات لكل مخلوق.

ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرّد منه؛ فهو سبحانه يقول:

﴿مَلِكِ النَّاسِ (٢)﴾ [الناس]

أي: أنه يملك كل الخلق، وجعل لهم الاختيار في أشياء؛ ومنع عنهم

(١) الاستقراء: القراءة مع التفكير الدقيق في النص؛ للوصول إلى المعنى المراد منه. وفي الاصطلاح: تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية. (المعجم الوسيط).

الاختيار في أشياء ، ولم يقل سبحانه : «ملك الناس» ؛ لأن هذا القول يعنى أنهم مجبورون على الإيمان ، ولا يسعهم غير هذا ، ولكن الله جعلهم مختارين في الأمور التي هي مناط للتكليف^(١) ، وغير مختارين في أمور هي ليست محللاً لهذا^(٢) .

وأقول لأى واحد من غمردوا على الإيمان ؛ فكفروا بالله ؛ أقول : أنت منمرد على الله ، وتكفر به ، وتكر الألوهية ، فلماذا لا تكون منطقياً مع نفسك ، وتتمرد على كل الأحداث التي تصيبك ، فإن أصابك مرض ؛ قل له : لا ، لن أمرض .

فلا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه قدراً شاءه الله ؛ لأن الأحداث^(٣) ستال من كل إنسان ما قدره الله له .

إذن : فكل إنسان هو مملوك لله . وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) ﴾ [الناس]

وأن يقول : ﴿ مَلِكِ النَّاسِ (٢) ﴾ [الناس]

«الناس» في الآية الأولى هم المربوبون ، والناس في الآية الثانية هم «المملوكون لله» فلا أحد يخرج عن قدرة الله في الأمور القهرية .

وتأتى «الناس» في الآية الثالثة : ﴿ إِلَهِ النَّاسِ (٣) ﴾ [الناس]

(١) مناط للتكليف : أى محل وموضع للتكليف . مثل الإيمان أو عدمه ثم مقتضيات هذا الإيمان ولوازمه وشروطه . وهي أشياء جعل الله الإنسان مختاراً فيها ، فله أن يؤمن أو يكفر . فإذا آمن فعليه أن يلتزم بمقتضيات هذا الإيمان ، وهو وإن كان ملزماً بهذا إلا أن له الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل ، وبموجب هذا يكون الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة .

(٢) أما الأمور التي يكون الإنسان فيها مجبراً غير مختار فهي التي تتعلق بوجوده في هذه الحياة من زمن ميلاده ومكانه والظروف المحيطة به ورزقه وهبته وخروجه من هذه الدنيا .

(٣) الأحداث : حوادث الدهر وحملته أى : توبه وما يحدث منه ، وأحداثاً حدثت والمحدث من أحداث الدهر : شبه النازلة والرزء والمصيبة .

لتؤكد أن الحق هو الإله المعبود بحق ، وهو الذي يقبك عما ستأتى به الآية
الرابعة : ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس]

والآية الخامسة : ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس]

والوسواس الخناس : هو الذي يزين لك أفعال الشر في أذنك ، وهو
خَنَّاس ، لأنه يخنس ساعة يسمع قولك : «أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم»^(١) وهو يوسوس في صدور الناس الموسوس إليهم .

وهكذا نجد أن كلمة «الناس» قد جاءت ، لتعبر عن المربوبين ،
والمملوكين ، والمذلولين ، والموسوس^(٢) إليهم ، وأن من يوسوس قد
يكون من الجن ، وقد يكون من الناس .

إذن : فليس هناك تكرار بل جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب كل
موضع جاءت فيه .

والمثال من حياتنا - والله المثل الأعلى - قد أكون معلماً متعيزاً واختارتنى
الكلية التى أقوم بالتدريس فيها لأكون رائداً للطلاب ، ورئيساً لجمعيتهم
الصحفية ، ومشرفاً عليهم فى الرحلات ، ومراجعاً لتصحيح أوراق
إجاباتهم ، وهكذا تكون كلمة «الطلاب» لها معنى مختلف فى كل موقع .

(١) الشيطان : فيمال من شطن إذا بُعد ، وهو كل عاتٍ متعمد من الجن والإنس والدواب . والشايط :
الحبيث .

والرجم : الرمى بالحجارة . رجمه برجمه رجماً ، فهو مرجوم ورجيم ، والرجم : اللعن ؛ ومنه
«الشيطان الرجيم» ، أى : المرجوم بالكواكب ، صرفاً إلى فعل من مفعول ، والرجيم : الملعون ،
المرجوم باللعة ، المبعّد ، المطرود . والرجم : ما رجم به ، والجمع رجوم . والرجم والمرجوم : النجوم
التي ترمى بها الشياطين : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك] .

(٢) الوسوسة والوسواس فى اللغة : الصرير الخفى الذى يشبه همس . وهو أيضاً صرير الخلق (وهو حكى
المرأة) .

والحق يقول في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها : ﴿أَنْ أُنْذِرَ النَّاسَ وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ﴾^(١) عِنْدَ رَبِّهِمْ ... ﴿٢﴾ [يونس]

والحديث موجه لمحمد ﷺ وهو الرسول الخاتم .

إذن : فالمراد بإنذار الناس هنا ؛ هم جميع الناس .

وما المقصود بقوله : ﴿بَأَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٢) [يونس]

إن القدم^(٣) كما نعرفه : هو آلة السعى إلى الحركة ، كما أن اليد آلة الإعطاء ؛ فتقول : فلان له يد عندي ، أو تقول : أنا لا أنسى أياديك على حين يقدم لك صديق هدية ما ، وهو قد سار على قدميه ؛ ليحضر لك الهدية ، ولكنه يناولك لها بيديه .

إذن : فكل جارحة^(٤) لها ظاهر في الحركة ؛ وفي الأعمال . فالقدم تسعى إلى الأشياء ، واليد تتحرك في العطاء ، والأذن في السمع ، والعين في الرؤية . وهكذا يكون معنى ﴿قَدَمٌ صِدْقٍ﴾ هو سابقة فضل ؛ لأنهم حين استمعوا إلى منهج الله ، وأدوا مطلوبات هذا المنهج كما يحب الله ؛ فعليك

(١) قدم صدق : كل ما قدمت من خير . قال ابن تينية : أي : أن لهم عملاً صالحاً قدموه . وقدم الصدق : المنزلة الرقيقة والسابقة . ويقول ذو الرمة :

وَأَنْتَ أَمْرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ دُوَابَةٍ
لَهُمْ قَدَمٌ مَعْرُوفَةٌ وَمَقَاتِرٌ

(٢) القدم : ما بطأ الأرض من الرجل وجمعه أقدام قال تعالى : ﴿وَيُثَبِّتُ بِهِ أَهْلَ الْأَقْدَامِ﴾^(٥) [الأنفال] وهنا بث روح الشجاعة في نفوس المؤمنين . وقد يأتي اللفظ عن طريق الكناية في قول تعالى : ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾^(٦) [الرحمن] كناية عن شدة العذاب ، والقدم يستعمل مجازاً مرسلًا للمناظر والمكادرات التي يقدمها أهل الخير كقوله تعالى : ﴿وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٧) [يونس] .

(٣) جارحة جمعها : جوارح ، والمراد بها : أعضاء الجسم . وهي مأخوذة من الجرح بمعنى الكسب . جرح الشيء واجترحه : كسبه . كقوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاكُمْ بِالْيَلِّ وَيَهْجِمُ مَا يَهْجِمُ بِهِ النَّهَارُ﴾^(٨) [الأنعام] ويقول سبحانه : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾^(٩) [الباقية] . جرحتم : كسبتم . واجترحتهم : اكسبتم .

يا محمد أن تبشرهم بالجنة . ، ذلك أن لهم سابق قدم ، سعى إلى الخير ، وهو قدم صدق .

لكن هل هناك ما يمكن أن نسميه «قدم كذب» ؟

نعم ، وهو ما يخلعه الأفاقون على تواريف الناس ، فيصفونهم بما لم يكن فيهم ، وهكذا نفرق بين قدم الصدق وقدم الكذب .

قدم الصدق - إذن - هو سابقة في الفضل أهلته لأن يكونوا موضع البشارة ، فهم قد صدقوا المنهج ، وأعطوا من واعد حق . والصدق - كما نعلم - هو الخصلة التي لا يمكن للمؤمن أن يتنحى عنها ، لأنه لو تنحى عنها ، فهذا يعني التنحى عن الإيمان . وحينما سئل رسول الله ﷺ : أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً ؟ فقال : لا ^(١) .

إذن : فالصدق هو جماع الخير . وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون .

وحين يصدق التاجر في ثمن الأشياء ؛ ويصدق العامل في إخلاصه للعمل ؛ ويصدق الصحفي في نقل الخبر ، ويصدق كل فرد في المجتمع ، هنا يتكامل المجتمع وينسجم ؛ لأن الفساد في الكون إنما ينشأ من الكذب ، والكذب هو الذي يخل بحركة الحياة .

لذلك أتى الله بكلمة الصدق في القرآن في أكثر من موضع ، فهو القتال : ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا ^(٢) بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَوَّأً صِدْقٍ ... ﴾ (٩٢) [يونس]

(١) أخرجه الإمام مالك في موطنه (ص ٩٩٠) من حديث صفوان بن سليم مرسلًا .

(٢) بَوَّأَ : أنزل وأسكن . والمَوَّأُ : المكان الذي أنزلهم الله تعالى فيه .

فحين قالوا : ﴿لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ...﴾ (٦١) [البقرة]

أنزلهم الله بمكان يحقق لهم ما طلبوا من طعام ، ^(١) فلم يخدعهم سبحانه ، ويأتى الحق مرة ثانية بكلمة الصدق فيقول :

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ^(٢) صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٨٤) [الشعراء]

أى : اجعل لى ذكراً حسناً فيمن يأتون من بعدى ، فلا يقال فى تاريخى كلام كذب ، وألا يخلع على الناس ما ليس فى .

وقد قال الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان : ﴿وَوَعَيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ^(٣)
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي^(٤) أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٥) [الأحقاف]

(١) هؤلاء هم بنو إسرائيل بعد ما أخرجوا من مصر وألقاهم الله من فرعون وجنوده ، وأنزل عليهم المن والسلوى طعاماً لهم ، فقالوا : ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا عَنِتُّ
الْأَرْضَ مِنْ أَقْلَاهَا وَقُلُوبَهَا وَفُومَهَا وَغَدَسَهَا وَتَصَالُهَا قُلْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَيُّوا مِصْرًا فَإِن
لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَصُرِّبْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّ يَمْسِكُ الْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة] .

(٢) اللسان معروف وهو فى تعريف الفم يحرك الطعام ويكيف الصوت وينوعه . قال تعالى : ﴿لَا تُحَوِّلْ بِهِ
لِسَانَكَ لِتَفْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة] .

واللسان : أحد حواس الذوق والخلق . قال تعالى : ﴿وَلِسَانًا وَفُتُنًا﴾ (٥) [البلد] واللسان : اللغة .
قال تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفَ اللَّسَانِ وَالْوَلَوَاتِكُمْ ..﴾ (١٧) [الروم] ولسان
صدق : السمة الطيبة والذكر الحسن .

(٣) الفصال : الفطام . والمعنى : أن مدى حمل المرأة إلى متبر الوقت الذى يفصل فيه الرلك عن رضاعها
ثلاثون شهراً ، وفصلت المرأة ولدها ، أى : قطمته . وقصّل المولود عن الرضاع يفصله فصلاً وفصلاً
واقصّله : قطمته .

(٤) أوزعنى : أى : ألهمنى ووفقنى إلى أن أشكر نعمتك . .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يَعِدُونَ﴾ (٦٦) [الأحقاف]

ولماذا يصف الحق الوعد هنا بأنه وعد صدق ؟ لأن هناك من يعد الوعد الكاذب ، حين يعد أحدهم بما لا يملك ، أو أن تعد بما لا تقدر عليه ، أو أن تعد بما لا تمهلك الحياة لإنفاذه .

ولذلك قال الحق لنا : ﴿وَلَا تَقُولُوا لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكُمْ غَدًا (٦٧)﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ... (٦٨) [الكهف]

إذن : لا بد لك أن تسبق أي وعد بمشيئة الله ، لأنك حين تعد ، قد لا تمهلك إنفاذ ما وعدت به ، فقد تعد إنساناً بأن تلقاه في الغد في مكان ما لتحدثا في أمر ما .

ونقول : أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد ؟ هذا هو أول عنصر قد يُفقد ، ثم أضمنت أن تستمر حياته ؟ هذا هو العنصر الثاني الذي قد يُفقد ، ثم أضمنت ألا يتغير السبب الذي من أجله تلقاه ؟ ثم أضمنت إن اجتمعت كل هذه العناصر ألا تُغير أنت رأيك في هذه المسألة ؟

إذن : لا تجازف بأن تعد بشيء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له ، وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر ، وقل :

﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ... (٦٨)﴾ [الكهف]

إذن : فرعد الصدق معناه أن يكون الوعد ممن هو قادر على أن يحققه قطعاً ، ولا تخرج^(١) الأشياء مهما كانت عن قدرته ، ولم يترك الأشياء

(١) مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَقُلْ كُلٌّ عَلَىٰ ظَنِّي لَا يَمُوتُ ... (٢٨)﴾ [الفرقان] ، وقوله : ﴿إِنَّا عَرَفْنَا

فَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ... (٢٩)﴾ [آل عمران] .

لأنه باق . ولن يتغير رأيه ؛ لأنه ليس حدثاً يتغير . بل بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير . وسبحانه وتعالى يقول : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ٥٥ ﴾ [القمر]

هكذا وعد الحق عباده المتقين ^(١) بأنهم سوف يقعدون في حضرته مقعد صدق وهو الملك المقتدر . وسبحانه يقول : ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ... ٨٠ ﴾ [الإبراهيم]

أى : أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحقى من أن أقولها ، لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أخفى غرضاً آخر ، وكذلك أخرجنى منها مخرج صدق .

إذن : فكلمة الصدق دائرة ﴿ قَدْخَمَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ سَبَّأَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴾ وكل هذا يُحببنا فى الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة ؛ وفضائلها ، وخيراتها ، وما ينتظر الناس من سعادة ؛ كل ذلك قائم على كلمة الصدق ^(٢) .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها يقول الحق سبحانه : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْخَمَ صِدْقٍ ... ٢ ﴾ [يونس]

أى : أن لهم سابقة فضل عند ربهم يجازيهم بها ؛ لأنهم عملوا بمقتضى

(١) من هؤلاء المتقين الذين وردت السنة بأنهم فى مقاعد صدق عند الله عز وجل ، المقسطون ، فعن عبد الله بن عمرو عن النبى ﷺ أنه قال : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل » وكلنا يمينه يمين ، الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وحارلوهم أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٢٧) والناسى فى سنته (٢٢١/٨) .

(٢) من عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهذى إلى البر ، وإن البر يهذى إلى الجنة ، وما زال الرجل يصدق وينحى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » . الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٩٤) ومسلم (٢٦٠٧) .

منهجه ، أما موقف الكافرين فهو مختلف ؛ لذلك يقول فيه الحق سبحانه : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ (١) [يونس]

ولماذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن الموقف هو إنذار وبشارة ؟

ونقول : إن الرسول ﷺ حين أبلغ المنهج عن الله ، استقبله أهل الإيمان بالتصديق ، أما الكافرون فقد اختلف موقفهم ، فأتتهم بعضهم رسول الله ﷺ بأنه ساحر " .

وجاء قول الحق على هذه الصورة المينة بالآية ؛ لأن القرآن يحذف أشياء أحياناً " ، لأن لباقة السامع تنتهي إليها ، فلا يريد أن يكرر القول . وانظر إلى قصة بلقيس ، حيث نجد الهدهد يقول لسيدنا سليمان :

﴿ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ... ﴾ (٢٢) [النمل]

هذا هو الهدهد وهو المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له : لقد عرفت ما لم تعرفه أنت ، وكان هذا القول قد جاء ؛ ليعلمنا حسن الأدب مع من هو دوننا ، فهو يهب لمن دوننا ما يُعلمه لنا ، ألم يعلمنا الغراب كيف توارى سواة الميت ؟

(١) اختلف الكافرون فيما بينهم في الوصف الذي يريدون إطلاقه على محمد ﷺ لتشويه صورته أمام وفود الخبيج القادمة في الموسم فأرادوا أن يجمعوا على رأى قبيح ، أورد ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٧٠) : «اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفد العرب من تقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً ، قالوا : فإنا يا أبا عبد شمس ، فقل وأقم لنا رأياً تقول به . وانتهى الأمر على القول بأنه ساحر رغم التناقض فيما بينهم .

(٢) الخلف هو نوح من أنواع الإيجاز ، ويكون حسناً لقوة الدلالة عليه ، أو بقصد به تعديد أشياء ، فيكون في تعدد ما طول رسالة . فيحذف ويكتفى بدلالة الحال ، وتترك النفس ليجول في الأشياء المكتنفة بالحال عن ذكرها .

[المائدة]

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ...﴾ (٣١)

ويقول قاييل : ﴿يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَادِيَ
سَوَاءً^(١) أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ (٣١) [المائدة]

وهكذا يتعلم الإنسان ممن هو دونه ، وعن سخره الله له . وانظر كيف
أبرز لنا الله أن الأدنى إن رأى خيراً ، لا بد أن يبلغه للأعلى ، فتتحقق
سببولة المعلومات ، التي يتخذ الأعلى على ضوءها القرار المناسب ؛
فألهدهد يقول لسيدنا سليمان : ﴿أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِشْتُكَ مِنْ سَبَأٍ^(٢)
بَنِيَّ يَقِينٍ﴾ (٣٢) [النمل]

ويتخذ سليمان قراراً ينفذه الهدهد : ﴿إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ
قُلْ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٣٨) [النمل]

ونتابع الحكاية من بعد ذلك فيقول الحق : ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ
إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ﴾ (٣٩) [النمل]

فكان الهدهد أخذ الكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ؛ جمعت
قرمها ؛ لتخيرهم . وهكذا حذف القرآن بعضاً من التفاصيل التي إن رويت
تكون تكراراً ، ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة ؛ ليدلنا الحق على أن
أوامر التلقي كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وتنفيذ الأمر ،
فالتحم الأمران معاً .

(١) السوأة في اللغة : العورة . والسوأة : الفرج . قال تعالى : ﴿فَرَسَوْنَاهُمَا الشَّيْطَانُ يُبْدِي لَهُمَا مَا وَرَآهُمَا
مِنْ سَوْفَاتِهِمَا...﴾ (١٧) [الأعراف] وقال : ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْفَاتُهُمَا...﴾ (٢٤) [الأعراف]
وقال : ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَافِي سَوْآتَكُمْ...﴾ (٣٢) [الأعراف] . والمراد بالسوأة
هنا : جسم الميت (قليل) .

(٢) سبأ : اسم بلدة باليمن كانت تملكها بلقيس ، وهي مدينة تعرف بمأرب قريبة من صنعاء .

وسبأ : اسم رجل يجمع هامة قبائل اليمن ، وهو «سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» .

إِذْ : فقرله الحق : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢) [يونس]

جاء منسجماً مع ما يُفهم من النص ، فهم لم يقولوا ذلك الاتهام إلا بعد أن بلغهم ﷺ أن الله قال له : بَشِّرْ وَأَنْذِرْ ، فلما بَشِّرْ وَأَنْذِرْ ، جاء قولهم بأن الرسول ساحر ، وهكذا نفهم كيف تكون موقفهم هذا من سباق الآية ؛ لأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار ، أو بلاغ البشارة .

وهكذا نجد أن القرآن قد لا يذكر الأشياء التي إذا سمع السامع الأسلوب أدخلها من نفسه دون أن يطلبها كلام منطوق ، ومثل هذا الأمر جاء في لقطة أخرى في قصة سبأ ، فبعد أن ائتمر الهدهد بأمر سليمان وذهب بالكتاب فالتقاء إلى ملكة سبأ ، وقرأته ، وجمعت القوم ؛ لتأخذ رأيهم فيما تفعله مع سليمان ، فكان من أمرها معهم ما ذكره القرآن ^(١) ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها ^(٢) ، فنجد سيدنا سليمان عليه السلام يأل من حوله :

﴿ أَهْلُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٣٨) [النمل]

(١) قال سبحانه : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ بِالْحَبَابِ نَوْمًا ﴾ (١) إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (٢) أَلَا تَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَتُوقُونَ فِي الْمَرْيِ مَا كُنْتُ تِلْكَ طَائِفَةٌ أَمْرًا حَتَّى تَخْشَوْهُمْ (٤) قَالُوا نَحْنُ أَوْلَى قُوَّةً وَأَكْبَرُ بَأْسًا خَلِيدًا وَالْأَمْرُ لِلَّذِي فَلَانُطَرَى مَاذَا تَأْمُرِينَ (٥) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا لَعْنَةً لَهَا فَيَكُونُ لَهَا أَجْرٌ بَعِيدٌ (٦) [النمل] .

(٢) وذلك أن بلقيس قالت لقومها : ﴿ رَأَيْتُ مُرْسَلًا إِلَيْهِمْ بِهَيْدَةٍ فَخَاطَبَهُمْ يَرْجِعُ الْفَرَسُ لَوْ (٣) ﴾ [النمل] ثم جاء ما رد سليمان على ههنا حيث قال : ﴿ فَقَدْ جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمْنُونِ بِمَا لَمْ يَأْتِ الْإِلَهَ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَيْدَتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٤) أَوْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا أَتَاهُمْ جَحَودٌ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَخَرَجْنَاهُمْ مِنْهَا إِذْ لَهُمْ صَاعِرُونَ (٥) ﴾ [النمل] حيث قالت بلقيس : قد والله عرفت ما هذا بملك وملائكة من طائفة ، وما تصنع بمكابرتة شيئاً ، وبعثت إليه : إنى قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك ؛ وما تدعوننا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه ، وكان من ذهب مفضض بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجلس في سبعة آيات بعضها في بعض ثم أقبلت عليه الأبواب . ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/٣٦٣) .

إذن : فهو قد علم أنهم مقبلون عليه بالإسلام ، فأراد أن ينقل العرش من مملكتها إلى مملكته ؛ قبل أن يجيئوا ، وماداموا قادمين في الطريق ، فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله ، لا بد أن تكون له طاقة تفوق قدرة الإنسان العادي ؛ ولذلك لم يتكلم الإنس العادي ، لكن الذي تكلم جنى غير عادي ، ذكي ، فمن الجن من يتميز بالذكاء ، ومنهم غير ذلك .

وجاء قول الحق سبحانه : ﴿ قَالَ عَفَرْتُ ^(١) مَنِ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ^(٢) ﴾ [النمل]

ومقام سليمان مع قومه قد يستمر ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ^(٣) . وسيدنا سليمان يريد التعجيل بنقل عرش بلقيس ، لذلك تجده يستمع إلى من عنده علم من الكتاب : ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ^(٤) أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ^(٥) ﴾ [النمل]

ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان ، وأن يقول سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم ، الأمر يحتاج كل ذلك ، ولكن القرآن جاء بالفصحة في تصوير متتابع للسرعة ، وجاء القرآن بخبر العرش ، وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام :

﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ .. ^(٦) ﴾ [النمل]

(١) العفريت: الشيطان القوي . وقد يكون من الإنس أو من الجن . وقيل : إن اسمه كوزن وإنه كان كانه جيل من ضخامة جسمه وقوته .

(٢) قال السدي وغيره : كان سليمان يجلس للناس للقضاء والحكومات من أول النهار إلى أن تزول الشمس .

(٣) هو أصف بن برخياء كاتب سليمان ، وكان صدقاً يعلم الاسم الأعظم . قيل : إنه قال : يا ذا الجلال والإكرام . وقيل : إنه قال : يا إلهنا وإنه كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت اتنى بعرشها . قاله مجاهد فيما نقله ابن كثير عنه في تفسيره (٣/ ٢٦٤) .

وهكذا حذف التفاصيل التي يسهل معرفتها ، والتي وقعت بين قول من
عنده علم من الكتاب ، وبين تنفيذ نقل عرش بلقيس .

وكذلك حذف القرآن قدراً من الأحداث في الآية التي نحن بصدد
خراطنا عنها ، فعندما بلغهم رسول الله الإنذار ، هنا قال الكافرون : ﴿إِنْ
هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢) ﴿

وقد قال الكافرون هذا الاتهام أكثر من مرة ، فمرة يقولون عن القرآن : إنه سحر ، ومرة يقولون عن محمد : إنه ساحر ^(٣) . ولنسأل : ما معنى كلمة ساحر ؟ إن الساحر هو الذى يصنع أشياء ، ويوهمك أنها حقيقة ، وهي ليست بحقيقة .

ولذلك يجب أن نفرق بين السحر وبين معجزة موسى ، حتى لا يقال :
إن معجزة موسى عليه السلام وهي العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة
فرعون ، صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون ، ولكنها ليست
سحراً ؛ لأن الحق شاء أن يُغير من حقيقة العصا فجعلها أفعى ، أما سحر
قوم فرعون ^(٣) فهو لا يغير حقيقة الأشياء ، بل يوهم من يراها بأنها
تغيرت .

(١) وردت الآية يقرأتين ، فقد قرأها ابن محيصن والكوفيون عاصم وحمره والكسائي الساجي ومعا رسول الله ﷺ . وقرأها الباقون (لحم) وعفا للقرآن . نقله القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٣) . والقرآن من قاهما واحد .

(٢) اتهم الكفار القرآن بأنه سحر في بضم ايات من القرآن :
 - ﴿ وَقَالِ الْفٰسِقُوْنَ كَفَرُوْا لِمَ جَعَلْنَا لِهٰذَا السَّحْرِ مَوٰجِدًا ۝٤٦ ﴾ [سبا] .
 - ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سَحَرٌ وَّآنَا بِكَ كٰفِرُوْنَ ۝٤٧ ﴾ [الزخرف] .
 - ﴿ وَآذَا نَتْلُوْهُ عَلَيْهِمْ قُلْنَا نَبِّئْهُمْ قَالِ الْذٰلِكُمْ سَحَرٌ وَّآلِ الْفٰسِقُوْنَ لِمَ جَعَلْنَا لِهٰذَا السَّحْرِ مَوٰجِدًا ۝٤٨ ﴾ [الاحقاف] .
 * وفي آيات اخرى اتهموا محمداً ﷺ بأنه ساهر :
 - ﴿ وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذَرٌ مِنْهُمْ وَقَالِ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سَحَرٌ كَذٰبٌ ۝٥٠ ﴾ [ص] .

(٣) سحر قوم فرعون هو من نوع سحر التخييل والأخذ بالعيون والشعلة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويستغل بالشيء العين دون غيره، ولذلك قال تعالى: ﴿يُخِيلُ إِلَهُهُم أَنَّهُمْ أَنَظَرُهَا نَجْنًا﴾ [ملء].

سُورَةُ الْاَنْعَامِ

٥٦٧٩

والسحر يقتضى ساحراً ، ويقتضى مسحوراً ، ويقتضى عملية السحر ذاتها . أما عن الساحر فهو الذات التي تقوم بعملية السحر .

ويقول الحق عن السحرة : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ... ﴾ (١٦٦) [الأعراف]

أى : سحروا الأعين التي ترى الأمر المسحور على غير حقيقته ، رغم بقاء الشيء المسحور على حقيقته .

إذن : فهم قد أوهموا المسحورين بشيخ واقع ، لكن المعجزة - معجزة موسى - ليست كذلك ؛ لأنها لا تُغير من الرأى ، بل تغير من ^(١) حقيقة المرئى فعلاً . وقد دُلَّنا القرآن على حقيقة هذه المسألة بالتجربة العملية حين اختار الله موسى وقال له : ﴿ وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى ﴾ (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهشُّ ^(٢) بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ ^(٣) أُخْرَى ﴾ (١٨) [طه]

وحين أمر الحق سيحانه موسى بإلقاء العصا ، رآها موسى عليه السلام حية تسعى :

﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴾ (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (٢٠) [طه]

فعندما رأى موسى عصاه ، قد تحولت إلى حية تسعى على الأرض ، فرَّ هارباً خائفاً ، ولكن الله أراد أن يثبت قلبه ويؤمنه إعداداً له للموقف الذي سيقفه فيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : ﴿ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سُبِّحْهَا مِسْرَتَهَا الْأُولَى ﴾ (٢١) [طه]

(١) السحر : هو التأثير الشديد ، فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحيل ، وإن كان من الخالق فهو إعجاز وتغيير «أجبة الشيء» بقدرته . والسحر يطلق على الشيء الجميل المؤثر مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ «إن من البيان لسحراً» ، وإن من الشمر لحكمة » وقد يكون السحر بحاسة من الحواس فيقال : عيه ساحرة وكلامه ساحر ، وقد يكون بالناسخ العام في المخلوقات التي أهدمها الله .

(٢) ﴿ وَأَهشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ (٢١) [طه] أى : أهر بها الشجرة لينساقط ورقها لترعاه غنمى . نقله ابن كثير في تفسيره (١٤٥/٣) .

(٣) مآرب أخرى : مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك .

إِذْ : فلم يكن هناك سحر في عيني موسى ، ولكن كان هناك تغيير فعلي في حقيقة العصا . فلما خاف طمأنه الحق سبحانه وأمره بأن يلتقط العصا ؛ لأنها ستعرد - بإذن الله - إلى سيرتها الأولى . والدليل على أن التغير قد حدث في حقيقة العصا ، أن السحرة الذين جمعهم فرعون من كل مكان ، ووقفوا في منافسة مع سيدنا موسى ، وقالوا له : ﴿ إِمَّا أَنْ تَلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾ (٦٥) [طه]

وقبل موسى عليه السلام التحدى ، وتجد القرآن يصور المسألة فيقول : ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْفَىٰ ﴾ (٦٦) [طه]

وقوله : ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ﴾ يعني : أن الحبال والعصى لم تتغير حقيقتها ولم تسع . وما إن رمى موسى عصاه حتى تحولت إلى حية فعلية تلقف ما صنعوا ، وهذا ما جعل السحرة يسجدون ويعلنون الإيمان ؛ لأنهم رأوا حقيقة واضحة ، وهي أن العصا قد تحولت بالفعل إلى حية .

إِذْ : فالساحر^(١) يرى الشيء على حقيقته ، والمسحور هو الذي تتغير رؤيته إلى الشيء ، فيُخَيَّلُ إليه أنه شيء آخر ؛ ولذلك لم يقل أحد : إن موسى تعلم السحر ، وإن من علمه غلبهم ، لا ، بل عرفوا أنها مسألة أكبر من طاقة البشر ؛ لأن حقيقة العصا نفسها قد تغيرت ، فقالوا :

﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ (٧٠)

[طه]

ولم يقولوا : آمنا بموسى .

(١) الساحر اسم فاعل . نال تعالى : ﴿ وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (٦٥) [طه] والمسحور والمسحور من به صرع أو جنون يظن الناس أنه من عمل الساحر ، والسحارة صيغة مبالغة مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كَذَّبْتُمْ أَنْتُمْ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٥) [الشعراء] والسحر : الجزء الأخير من الليل حتى مطلع الفجر وجمعه أسحار قال تعالى : ﴿ وَالْمُتَشَفِّينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (٦٥) [آل عمران] .

إذن : فالتخيل إنما يحدث في عيني المسحور. أقول ذلك حتى نفيهم غباء كفار قريش حين اتهموا رسول الله ﷺ بأنه ساحر ، يسحر الناس ، فيخرج الولد على أبيه ، وأهله . ويجعل العبيد يتمردون على ساداتهم . ولو كان رسول الله ساحراً ، فلماذا لم يُسحر من قالوا هذا الاتهام . وبقاء من يقول بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها بالحر .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

ومن بعد ذلك يرد الحق على حكاية العجب من أن الله أوحى لرسوله ، وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر ، فيلجئهم إلى قضية فوق هذه القضية ، وأنهم كان عليهم أن يروا العجب في غير مسألة الوحي إلى الرسول ﷺ .

أى : كان عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة ، وهى خلق السموات والأرض وتأملوا صنعها ^(١) ، وكيف حدثت ؟

وإذا كان الله هو الذى خلق السموات والأرض ، وجعلك أيها الإنسان تطراً على عالم ، وعلى كون محد لك إعداداً دقيقاً ، فكان يجب أن تلتفت إلى هذه المسألة قبل أى شىء آخر .

(١) القرآن الكريم منبوت بالآيات التى تدعو إلى التفكير والتأمل فى خلق السموات والأرض وما بينهما ، فيقول عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرَةِ كَيْفَ خَلَقَتْ (٥٥) وَإِلَى السَّاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (٥٦) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (٥٧) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٥٨) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٥٩) ﴾ [الناشئة] .

وضربنا من قبل المثل ، وقلنا : هَبْ أَنْ إِنْسَانًا رَكِبَ طَائِرَةً ، ثُمَّ نَفَذَ وَقَرَدَهَا وَسَقَطَتْ فِي الصَّحَرَاءِ ، وَكُنْتِ لَهُ النِّجَاجَ وَتَلَفْتَ حَوْلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً أَوْ طَعَامًا أَوْ أَى دَلِيلٍ مِنْ أَدَلَةِ الْحَيَاةِ ، ثُمَّ غَلِبَهُ النَّوْمُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَجَدَ مَائِدَةً عَلَيْهَا مِنْ أَطْيَابِ الطَّعَامِ ، وَأَطْيَابِ الشَّرَابِ ، أَمَا كَانَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ : مِنَ الَّذِي صَنَعَ وَأَحْضَرَ كُلَّ هَذَا الطَّعَامِ ، وَكُلَّ هَذَا الشَّرَابِ ؟

وهذا الكون قد أعدَّ لك أيها الإنسان ، أما كان يصح أن تفكر فيمن أعدَّ لك هذا الكون ، وخلق لك كل ما ليس في متناول قدرتك ، ومسخر كل ذلك لك ؟ وقد أبلغك الحق : أنا خلقت السماء ، وخلقت الأرض ، والشمس ، والنجوم ، وحين وصلك هذا البلاغ ، فإما أن يكون صدقاً ، فلتنفذ ما أمر به الخالق . وإن لم يكن هذا الكلام صدقاً ، فمن الذى خلق إذن ؟ إن كان هناك إله غيره قد خلق الكون ، وسمع مثل هذا البلاغ ، ولم يتحرك لبيان صدق المسألة ، لما كان هذا الآخر يستحق أن يكون إلهاً^(١) .

وما دام لم يظهر معارض له سبحانه ، فهو الخالق ؛ لأن الدعوى إذا ما صدرت من واحد ، ولم يظهر لها معارض ، فصاحبها هو من أصدرها إلى أن يوجد له معارض .

وقد ضربنا مثلاً ، فقلنا : هَبْ أَنْ جَمَاعَةً مِنْ أَصْدِقَائِكَ جَامِعُوا

(١) وقد أكد رب الميزة سبحانه على هذا المعنى في كثير من الآيات قائلاً سبحانه وتعالى في سورة النمل : ﴿الَّذِينَ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلُوا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْشِرُوا شُجْرَهَا إِلَهَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ٥١﴾ أَمْ جِئَئِلَ الْأَرْضَ تَرَاوَا وَجَعَلْ خَلْقَهَا أَنهَارًا وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَهَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٢﴾ أَمْ يَحِيبُ الْمُنْظَرُ إِذَا دُعِيَ وَيَكْتُمُ السَّوَاءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٥٣﴾ أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَيْلٍ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٤﴾ أَمْ يَتَّبِعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَهْدِيهِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ خَلَقْنَا بَرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٥﴾ [النمل] . وقال تعالى : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ٥٦﴾ [الأنبياء] .

لزيارتك ، ثم خرجوا من عندك ، ووجدت أنت حافظة نقود ، ولم تعرف لمن هي ، ثم بعثت بخادمك ؛ ليسأل من كانوا في زيارتك ، وقال كل واحد منهم : إن حافظة نقوده لم تضع منه ، إلا واحداً قال : نعم ، هي حافظة نقودي . وهكذا تثبت ملكية هذا القاتل لحافظة النقود ، إلى أن يثبت العكس .

والحال هنا هكذا ، فحين أبلغنا الحق أنه خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وجعل في الأرض رزق البشر ، ولم يعارضه أحد ، إذن : يجب أن نصدق أنه الخالق .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم كل هذا الكون مُسَخَّرًا^(١) أفلا تتركون له حرية أن يختار رسولا منكم إليكم ؟ فما وجه الاعتراض إذن ؟

يكشف الحق منطقتهم حين قالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف]

إذن : هم قد اعترفوا أن القرآن لا غبار عليه ، لكنهم ساخطون ويعيشون في ضيق ؛ لأن هذا القرآن قد جاء على يد يتيم أبي طالب^(٢) .

ويكشفهم الحق أيضاً فيأتي بما جاء على ألسنتهم : ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾ [الأنفال]

(١) مسخراً : أي : ملئاً ومجهزاً لخدمة الأديين ، ومنه قوله تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الشَّجَرَاتِ وَالْأَرْضَ وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ زُيُوتًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَاحَ تَجَرُّعًا فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ﴾ (٣٢) وسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَالِيَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ (٣٦) ﴿[إبراهيم] .

(٢) كما قاله المشركون في هذا : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب ، فنزلت : ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ غَيْبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ...﴾ [يونس] . نقله القرطبي في تفسيره (١/٣٢٣٧) .

ولم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا .

فالعداوة هي لرسول الله ، وهي عداوة حاكمة غير منطقية ؛ لأن كل واحد منكم كان إذا ملك شيئاً نفسياً عزيزاً عليه ، فهو لا يجد أميناً عليه إلا محمداً .

إذن : فلماذا لا تغشون أنفسكم في مسألة استئمان محمد على الأشياء النفيسة ، ولو كنتم غير مؤمنين بصدقه . فلماذا استأمنتموه على نفائسكم ؟ أليس هو محمد بن عبد الله الذي هاجر وترك على بن أبي طالب ؛ ليرد الأمانات لأصحابها ؟

إذن : فلا محمد دون مستوى الرسالة والأمانة ، ولا القرآن دون المستوى ، بشهادتكم أنتم ؛ بشهادتي القول والفعل .

ومنا يقول الحق : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ... ﴾ (٣) [يونس]

وفي موقع آخر بالقرآن يقول سبحانه : ﴿ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥٧) [غافر]

وما دام هذا الخلق العجيب قد صدر منه ، فالتصرفات التي دون ذلك لا بد أن تكون مقبولة منه سبحانه وتعالى ، وأن تكون لحكمة ما . وتعالوا نتحاكم إلى أنفسكم ، أنتم تقولون : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ ﴾ (٢١) [الزخرف]

إذن : لا شك عندكم في أن القرآن لا طعن فيه ، بل تطعنون في مسألة

(١) يقصد بالقرنين هنا : مكة والطائف . واعتُظمت الأقوال في تحديد هذين الرجلين ، فقيل : إنهما الوليد بن المغيرة ، وعروة بن مسعود الثقفي . وقيل : إنهما عُمير بن عمرو بن مسعود ، وعتبة بن ربيعة . وقيل : ابن عبد المطلب . والمقصود أنه رجل كبير من أي البليتين كان . انظر ابن كثير (١٢٧/٤) .

أنه جاء على يد محمد ﷺ ، وتمييزاً لو أن القرآن قد جاء على يد واحد آخر تقبلونه . وأنتم في هذه المسألة غير منطقيين ؛ لأنكم تريدون أن تدخلوا في قسمة الله ورحمته في أن ينزل الوحي على من تشاءون ، لا من يشاء هو سبحانه .

وأنتم بذلك تريدون أن تحكموا في الرحمة العليا من الله في أن يختار رسولا ؛ ليلغكم عنه . وتتأسرون أنكم في هذه الدنيا لا تقسمون الأرزاق ؛ لذلك يقول الحق : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ (٣٧) [الزخرف]

فإذا كنتم تريدون أن تقسموا رحمة الله ، فاعلموا هذا القول من الله : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٣٢) [الزخرف]

وهذا الأمر السهل ؛ تقسيم المعيشة في الحياة الدنيا نصرف فيه الحق سبحانه^(١) ، فكيف لكم - إذن - أن تطمعوا في تقسيم الأمر العلوي وهو رحمة الله العليا في أن يرسل رسولا .

والحق سبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها : ﴿ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ كَثُرَ سَبْحَانَ اللَّهِ ﴾

ومسألة تسمع كلمة «رب» ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى التربية ، ولذلك نحن نستعمل هذه الكلمة ونقول : «فلان رب هذه الأسرة» أي : أنه المتولي تربيتها ، وكلمة «الرب» بمعناها المطلق تنصرف إلى الله^(٢) ، فهو

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَافَكُمْ ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يَحِبُّ وَمَنْ لَا يَحِبُّ ، وَلَا يَعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ» أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٧ / ١) والحاكم في مستدركه (٣٣ / ١) (٤٤٧ / ٢) (١٦٥ / ١) وصححه ووافقه الذهبي ، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٨ / ١٠) لأحمد وقال : رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف .

(٢) الرب في اللغة يطلق على : المالك ، والسيد ، والمدير ، والمربي ، والقيم ، والمنعم والمصاحب . ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل ، وإذا أطلق على غيره أضيف ، فيقال : رب كذا ، مثل رب الإبل ، رب الغنم . انظر لسان العرب .

الخالق الذى خلق من عَدَمٍ وأَمَدَّ من عُدَمٍ" ، وهو بهذا الوصف ربّ لكل خلقه : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى .

وما دام الله سبحانه ربّاً لكل الخلق ، فهو الرازق لكل خلقه ، فهو الذى استدعى خلقه إلى هذه الدنيا ، وهو الذى يعطى كل مخلوق الرزق الذى كتبه الله له ، وهو سبحانه يأمر نوايس "الكون وأسبابه أن تعطى له أو لا تعطى ، فإن زرع الأرض وأحسن زراعتها ؛ أعطى سبحانه الأمر للأرض أن تعطى هذا المخلوق الرزق .

وكل مخلوق يأخذ بالأسباب ، يوغر له الحق النجاح فى الأسباب .

وأقول دائماً لمن يرون تقلب الكفار فى أمور الدنيا ، ويتساءلون : لماذا يتقدم الكفار فى أمور الدنيا وتتأخر نحن ؟ أقول لهم : لقد أخذوا من عطاء الربوبية فى الأسباب ، وأنتم لم تأخذوا من عطاء الربوبية . وعليكم أيها المسلمون أن تأخذوا بالأسباب ، وهى عطاء الربوبية ؛ حتى لا يسبقكم الكافرون إليها ، ولا تجلسوا فى موقع المتفرج ، بل المفروض فيكم أن تسبقوا الكفار إلى عطاء الربوبية .

أما عطاء الألوهية ، وهو أن يُقرَّ الإنسان بأن الله هو المعبود بحق ، وهو المطاع فى «افعل» و«لا تفعل» ، فهذا العطاء لا يناله إلا مَنْ آمَنَ به .

اذن : فالله رب الجميع ، ولكنه إله مَنْ آمَنَ به . إذن : هناك فارق بين

(١) للعَدَمُ ، والعُدَمُ ، والعُدْمُ : فقدان الشيء وانعدامه . وهذه المادة لم ترد فى القرآن ، بل جاء بمعناه مثل قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّا كُنُوا (١) ﴾ [الإنسان] .
(٢) نوايس الكون : الأسرار التى أودعها الله فى الكون ، من نواتين تنظم حركة أجزائه ومكوناته .
والناموس أيضاً : صاحب سر الملك أو الرجل الذى يطلعه على سره ويأطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره . ومنه الناموس : جبريل ؛ لأن الله تعالى خصه بالوحى والغيب اللتين لا يطلع عليهما غيره .

عطاء الإله ، وهو المنهج المتمثل فى «افعل» و«لا تفعل» ، وعطاء الربوبية المتمثل فى الأمور المادية وهى شركة بين كل الناس : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى . وحين يُحسن الكافرُ الأخذ بالأسباب ؛ فهو يأخذ نتائجها .

والحق سبحانه هو القاتل :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)﴾ [الشورى]

إذن : فواجب على المؤمنين أن يستقبلوا عطاء الربوبية بحسن الأخذ بالأسباب ؛ ليأخذوا النتيجة ، ولا يتقدم أهل الكفر عليهم ؛ لأن الكافر حين يسبقك فى الأخذ بالأسباب ، ربما استغل هذه المسألة فى أن يفرض عليك ما يخالف دينك .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ... (٣)﴾ [يونس]

أى : أن الذى ربى « هو الذى كلّف » ويجب أن تستمعوا إلى منهجه . ثم يقول سبحانه : ﴿الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ... (٣)﴾ [يونس]

وكلمة «ستة أيام» هذه وردت فى كل آيات القرآن التى تحدثت عن زمن مدة الخلق للأرض والسموات ، لكن هناك آية جاءت بتفصيل ويظهر من أسلوبها أن الخلق قد استغرق ثمانية أيام ، وهى فى سورة فصلت :

﴿قُلْ أَنتَكُمُ التَّكْفُورُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ^(١) وَتَجْعَلُونَ لَهُ

(١) يوم ما خلق الأرض من جملة الأربعة بعددعاء والمعنى فى نسخة أربعة أيام ، وهى مع يومى خلق السموات ستة أيام . . . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض ، ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية وما بعده ، ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات قاله أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن» ص ٣٧٣ . وانظر ابن كثير (٤/ ٩٣) .

أَنْدَادًا^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ^(٢) مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا^(٣) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿٧﴾ ﴿فصلت﴾

وهذه ستة أيام :

ثم يقول سبحانه : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿٨﴾ فَقَضَاهُنَّ^(٤) سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩﴾﴾

وهكذا يكون المجموع ثمانية أيام ، وهذا هو الفهم السطحي ؛ لأن آيات الإجمال جاءت كلها بخبر الخلق في ستة أيام . وتعلم أن كل مجمل يفسره مُفَصِّلُهُ إلا العدد ؛ فإن مفصِّله محمول على مجمله ، فالأرض خلقها الله في يومين ، وجعل فيها رواسي ، وبارك فيها ، وكل مخلوق ثان هو تَنْمَّةٌ للأول ، فاليومان الأولان إنما يدخلان في الأربعة الأيام ، وأخذت بقية الخلق اليومين الآخرين ، فصار المجموع ستة أيام .

إذن : فالزمن تسعة الزمن : ولذلك تجد أن اليوم على كوكب الزهرة أطول من عامها ؛ لأن عامها بترويت الأرض هو مائتان وخمسة وعشرون يوماً ، أما طول اليوم فيها فهو بترويت الأرض مائتان وأربعة وأربعون يوماً .

إذن : فاليوم على كوكب الزهرة أطول من العام فيها . والسرف في ذلك أن كوكب الزهرة يخضع للدورة تختلف في سرعتها عن سرعة الدورة التي

(١) الأنداد : جمع ند ، وهو الشبه والنظير والمثل . والأنداد : الأمتام المعبرة من دون الله .
(٢) الرواسي : الجبال الثابتة الراسخة . وقد تحدث رب العزة عن حكمة خلق هذه الجبال فقال سبحانه : ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء] أي : لئلا تتحرك بهم وتضطرب ، فلا يصلح لهم ميث عليها .
(٣) الأقوات : جمع نوت ، وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والمقصود به الرزق مطلقاً .
(٤) قضى الشيء قضاءً : صنع وقدره . لقضاهن هنا بمعنى : خلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن .

كوكب إلى آخر. وما أظهره الله لنا في القرآن من الأزمنة إنما يدل على اختلافها ، لا على التعارض والتناقض^(١).

ثم يقول الحق سبحانه في الآية التي نحن بصدد خروا طرنا عنها : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ ووقف العلماء عند كلمة «اسْتَوَىٰ»^(٢) طويلاً ، واستعرضوا القرآن كله ، ليحصرونها في كتاب الله ؛ فوجدوها قد جاءت في اثني عشرة سورة : البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والقصص والسجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد.

وأول سورة جاء فيها ذكر استواء الله على العرش هي «الأعراف» يقول الحق : ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ^(٣) اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا^(٤) وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

(١) فاليرم الذي كآلف سنة ، أي : كل يوم من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . قلته ابن عباس ومجاهد وعكرمة ، ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» .

— أما اليوم الذي كخمسين ألف سنة ففيه أربعة أقوال :

١- المراد به مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين ، وهو قرار الأرض البقية .

٢- مدة بقاء الدنيا مثل خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة .

٣- المراد به يوم القيامة . جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة .

(٢) سئل الإمام مالك بن أنس : استوى كيف استوى ؟ فقال : كيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . وقوله عز وجل : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ...﴾

(٣) [القصص] قال أبو منصور : كلام العرب أن المجتمع من الرجال والنساء الذي تم شياجه وذلك إذا كنت له ثمان وعشرون سنة ، ويحتمل أن يكون بلوغ الأربعين غاية الاستواء وكسالة العقل . [اللسان : مادة (سواء)] .

(٤) غَشِيَ الشيء غشياً إذا غطيته ، وَغَشِيَ الأمر وتغشاه وأغشيته إياه . يقول تعالى : ﴿يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ﴾ [الأعراف] . وقال اللحياني : وقرئ (يُغْشَى) . قرئ في الأنفال : ﴿يُغْشَىكُمُ النَّعَامُ...﴾

(٥) [الأنفال] و(يغشاكم) ، و(يغشاكم) . وغشاه كل شيء : ما تغشاه كغشاه القلب والسرور والرسل والسيف ونحوها . وغشيه يغشاه غشياناً إذا جاءه ، وغشاه تغشياً إذا غلظه . وغشى الشيء إذا لابه . قال تعالى : ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ^(٦)﴾ [الليل] . وقال : ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ^(٧)﴾ [الشمس] . [اللسان : مادة (غشأ)] .

(٤) حثيثاً أي : مرعاً حريصاً . وجل حثيث ومحتوث : حادٌ سريع في أمره كأن نفسه تحته . والحث : الإجماع في اتصال . وقيل : هو الاستعجال . وحته واحتته ، أي : حطه وشجعه على فعل شيء . [اللسان : مادة (حث)] .

مُسَخَّرَاتٍ^(١) بِأَمْرِ^(٢) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ [الاعراف]

ومادام الله سبحانه هو الذى خلق فلا تعترض أن يكون الأمر له ، وأن يبعث سبحانه من شاء ، ليكون رسولا ، لذلك فلا عجب أن أرسل لكم رجلاً منكم ، لأنه لو كان هناك غيره سبحانه هو الذى خلق ، ثم جاء ليقتنت^(٣) فيأمر فيما خلق ، لكان للمخلق شأن آخر ، لكن الله هو الذى خلق ، وهو سبحانه الذى أرسل الرسول ﷺ .

والآية التى نحن بصدد خواتمها عنها يقول فيها الحق : ﴿إِنْ رِئُيْتُمْ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ، أى : استتب له الأمر .

ثم تأتى آية سورة الرعد : ﴿اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرَى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾﴾ [الرعد]

أما الصفات التى توجد فى البشر ، ووصف الله نفسه بها ، هذه الصفات لا تؤخذ على مقتضى ما هى فى البشر ، فكل إنسان هو ممكن الوجود . ولكن الحق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود ، لذلك تؤخذ تلك الصفات فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... ﴿١٦﴾﴾ [الشورى]

ومثال هذا : أن الحق سبحانه وتعالى له علم بأنك تقرأ الآن فى التفسير ، وفى أى مكان تقرأه ، والذين من حولك يعلمون ذلك ، ولكن أعلم الله يساوى علمك وعلم من حولك ؟ لا ، فعلمه سبحانه وتعالى هو

(١) النجوم مسخرات : جاريات مجاريهن . وتسخير الشمس والقمر والنجوم للناس هو الانتفاع بها فى بلوغ مقاصدهم ، والاعتناء بها فى مسالكهم ، والتسخير : التذليل . (اللسان : مادة (سخر)) .

(٢) يفتت : يخلق ويكذب .

علم أزلّي^(١) ، علم قبل أن توجد أنت أو يوجد غيرك ؛ لذلك فانت إذا علمت شيئاً ، وعلم الله شيئاً ، فعلم الله بناسبه ، وعلم البشر يناسبك . وأيُّ صفة من صفات الله مطلقة ، وأيُّ صفة من صفاتك نسبية ؛ لأن الحق سبحانه هو واجب الوجود الأزلّي ، وأنت في هذه الحياة مجرد حدث محدود العمر بين قوى الميلاد والموت .

فالله غنى ، وقد تكون أنت غنياً ؛ لكن غناك لا يمكن أن يتساوى مع غنى الله . وأنت موجود والله موجود ، ولكن وجودك لا يمكن أن يُقاس بوجود الله . فذات الله ليست كذواتنا ، وكذلك صفات الله ليست كصفاتنا ، وفعله ليس كفعلنا ، واستواؤه سبحانه ليس كاستوائنا ، بل في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لأن الذي يُفسد الفهم أن يقال : «استوى» بمعنى : قعد . أو فلنأخذ الاستواء كتمثيل للسيطرة ، وسبحانه مسيطر على كل شيء ، والاستواء : يعني التمكن . وسبحانه القائل : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ...﴾ (١٤) [المقصّر]

إذن : فاستوى : تعنى بلوغ تكوين الكمال في الذات . والإنسان منا وهو صغير - قبل البلوغ - إنما تنقصه بعض من درجات النضج في الجهاز العصبي ، وكذلك في الجهاز التناسلي ، فإذا ما بلغ اكتمل النضج ، ويقال : (استوى) أى : صار قادراً على إيجاب مثله ، وتمت له رجولته . ويقال عن الثمرة : إنها استوت ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ﴾ [الفتح]

أى : نضجت نضجاً يبلغها أن تعطى من ثمرتها مثل ذاتها ، وبذلك تضمن بقاء نوعها .

(١) الأزلّ : هو القديم . ومنه فرلهم : هذا شيء أزلّي ، أى : قديم . وقيل : إن أصل هذه الكلمة نولهم للقديم : لم يزل ، ثم نُسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار ؛ فقالوا : يزكى ، ثم أبدلت الياء ألفاً ؛ لأنها أخف فقالوا : أزلّي .

(٢) المقصود هنا هو موسى عليه السلام ، أى : لما اكتمل تكوينه ، وقيل : إن هذا يكون عند سن الأربعين .

وحين بلغ الطوفان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من قومه ، وقال الحق : ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَىٰ ۚ﴾ ... (٤٤) ﴿[مرد]

أى : استقرت على الجبل واستتب الأمر .

إذن : فكل استواء لله يجب أن يؤخذ على أنه استواء يليق بذاته ، وصفاته ، التى قد يوجد فى البشر مثلها ، لكنها صفات مطلقة فى إطار : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ... (١٦) ﴿[الشورى]

وفعل الله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر ؛ ولذلك قلنا فى حديث الإسراء^(١) : إن الكفار المعاصرين للإسراء حينما كذبوا النبى ﷺ فى أنه قد أسرى به ، قالوا : أندعى أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟^(٢) وهذا القول المستكر يؤكد أنهم قد فهموا أن الإسراء قد حدث حقيقة .

ورغم ذلك تجد بعض المعاصرين - الذين يدعون المعاصرة والفهم - يتساءلون : ولماذا لا تقولون : إن الإسراء قد تم بالروح ؟ ونقول لهم : إن كفار قريش أنفسهم الذين عاصروا رسول الله ﷺ لم يقولوا ذلك ، وفهموا أن الإسراء قد تم بالجسد ؛ لذلك قالوا : «أنضرب إليها أكباد الإبل شهراً ،

(١) الجودى : موضع ، وقيل : جبل ، قال الزجاج : هو جبل بآمد ، وقيل : جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السلام .

(٢) أسريت وسريت إذا سرت ليلاً . يقول تعالى : ﴿مُهَيَّأَتِ لِمَنْ أَسْرَىٰ بِهِ لَيْلًا﴾ ... (٤٤) ﴿ [الإسراء] وأسرى به : سير به . وأسراء ، وأسرى به بمعنى واحد . ويقول تعالى : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ (٤) ﴿ [الفجر] معنى يسر : يمضى . أو يسرى فيه . وقد حدث الإسراء برسول الله ﷺ قبل الهجرة بسنة ، وقيل ستة عشر شهراً .

(٣) ذكر ابن إسحاق أن رسول الله ﷺ لما أصبح غدا على قريش ، فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله الأمر البين ، والله إن العير لطرده شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة ، أفذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ (سيرة النبى لابن هشام ٤ / ٢) . والأمر : هو الشئ العظيم العجيب المنكر .

وتدعى أنك أنيتها في ليلة ؟ بل ، ولم يقولوا له : إنه رأى بيت المقدس في رؤيا أو حلم " ، لأنه لا أحد يكذب رؤيا أو حلماً ، وهكذا كان تكذيبهم دليلاً على التصديق للإسراء إلى أن تفرم الساعة .

ونقول لمن يدعى أن الإسراء إنما تم بالروح : افهم جيداً أن رسول الله ﷺ قال : «أسرى بي» .

إذن : فعل الإسراء منسوب لله ، فلا تأخذ الإسراء بالقانون البشري ، ولكن بالقانون الإلهي .

والزمن في مسألة الإسراء منسوب لله ، لا لمحمد ﷺ . والقرآن يقول : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ۝١﴾ [الإسراء]

وما دام الحق قد قال : (سُبْحَانَ) أي : أن الله مُتَرَفِّعٌ عَمَّا فِي بَالِ الْبَشَرِ مِنَ الْمَسَافَاتِ وَالْقُوَّةِ وَغَيْرِهَا .

ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد بابه الرضيع قمة جبل «إفرست» ، فلا يقال : وهل يصعد الرضيع قمة الجبل ؟ فالصعود منسوب هنا للرجل ، ولقدرة الرجل وقوته ، لا إلى الطفل .

وهكذا - ولله المثل الأعلى - فالزمن والقدرة على الإسراء منسوبان لله سبحانه ، لا إلى محمد ﷺ .

ونحن في مجالنا البشري نتخلف قدراتنا في قطع المسافات وأزمانها ، فمن يركب عربة يجرها حصان فقد يصل من القاهرة إلى الإسكندرية في

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : لما كذبني فريش حين أسرى بي إلى بيت المقدس فمت في الحجر ، فجلأ الله لي بيت المقدس ، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه . أخرجه أحمد في مسنده (٣/٣٧٧) ، والبخاري في صحيحه (٤٧١٠) ومسلم (١٧٠) . فوصف لهم رسول الله ﷺ بيت المقدس باباً باباً ونافذاً نافذة وأعمدة والطريق إليه . وهذا لا يعقل أن يكون حلماً أو رؤيا مهما كانت رؤيا صادقة أن تكون دالة على كل هذه التفاصيل .

أيام ، ومن يركب سيارة فقد يصلها في ساعتين ، ومن يركب طائرة فقد يصلها في نصف ساعة .

إذن : فكلما زادت القوة تجدد الزمن يقل ، فما بالنا بقوة القوى ؟ أيمكن معها زمن؟ طبعاً لا .

وقال الحق سبحانه لسيدنا نوح : ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أُنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ ﴾ (٢٨) [المؤمنون]

أى : بعد أن ركب معك يا نوح من آمن من قومك ، واطمأنت على نجاتهم ، ستسير السفينة بإذن ربها .

إذن : فقول الحق عن ذاته : ﴿ اسْتَوَى عَلَى الْقَرْعِ ﴾ ... (٣) [يونس]

يعنى : أن الأمور قد استتببت وتمت . وهكذا نفهم أن كل شيء يتعلق بالحق سبحانه وتعالى نأخذه في إطار : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٦٦) [الشورى]

وأن كل صفة من صفاته يأتى تمثيلها ليقرّب المعنى فقط ولا يعطى حقيقة المعنى ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء . وهكذا فسبحانه له استواء يلين بذاته ، لا كاستواء البشر .

والشاعر أبو تمام^(١) حين جاء ليمدح الخليفة المعتصم ، نظر إلى الصفات التي اشتهر بها بعض القوم ، « فمحاتهم » على سبيل المثال كان فعة الكرم .

(١) الفلّك : السفينة ، تُذكر وتؤنث ، وتقع على الواحد والاثني والجمع . قال تعالى : ﴿ فِي الْفُلِّ الْمَشْعُونِ ﴾ [الشراء] ، وقال : ﴿ وَنَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ ... ﴾ [فاطر] ، وقال : ﴿ وَالْفُلْكَ الّهِ تَحْمِي فِي الْبَحْرِ ... ﴾ [البقرة] وقال : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجُهْتُمْ بِهِمْ ... ﴾ [يونس] .

(٢) حر حبيب بن أوس الطائي ، ولد بقرية من قرى الشام (١٨٠ هـ) . نشأ نشأة متواضعة ، حيث كان يعمل حياً لحائك توفي (٢٣١ هـ) عن ٥٦ عاماً .

و«عتره»^(١) هو قمة الشجاعة ، «والأحنف بن قيس»^(٢) قمة الحكمة ، فقال الشاعر أبو تمام عن الخليفة :

إِقْدَامٌ^(٣) عَمَرُو فِي مَمَاحَةِ حَاتِمٍ   فِي حِلْمٍ أَحْنَفَ فِي ذِكَاةِ إِيَّاسٍ
وهكذا صار الخليفة مَجْمَع فضائل ؛ لأنه أخذ إقدام عمرو ، وكرم حاتم ، وحلم الأحنف ، وذكاء إياس . ولكن حاسد الشاعر قال : إن الأمير فوق كل من وَصَفَتْ ، فهو لاء جميعاً بالنسبة للخليفة صغار . وقال أحد الشعراء :

وشبهه المُلَّاح في اليأس^(٤) والنَّدَى^(٥)   بَمَنْ لَوْ رَأَاهُ كَانَ أَصْعَرَ خَادِمٍ
ففي جَيْشِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا كَمَثَرٍ   وَفِي خَزَائِنِهِ أَلْفُ أَلْفٍ حَاتِمٍ
وحين سمع الشاعر الأول ذلك ، وكانت قصيدته الأولى «سينية» ، أي : أن آخر حرف في كل أبياتها هو حرف السين ، فجاء بأبيات أخرى من نفس بحر القصيدة الأولى ، وقال :

لَا تُتَكْرَوُا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ   مَثَلًا شَرُودًا^(٦) فِي النَّدَى وَالْيَاسِ^(٧)
فألله قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلَ لِنُورِهِ   مَثَلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ^(٨) وَالنَّبْرَاسِ^(٩)

(١) هو : عترة بن شداد ، أشهر فوسان العرب في الجاهلية ، من أهل نجد ، أمه حبشية اسمها زينة . توفي نحو ٢٢ قبل الهجرة .

(٢) هو : الأحنف بن قيس ، سيد ثميم ، يضرب به المثل في الحلم ، ولد في البصرة (٣ ق هـ) وأدرك زمن النبي ولم يره ، توفي بالكوفة (٧٢ هـ) عن ٧٥ عاماً .

(٣) الإقدام : هو المضى إلى الأعداء بهجاء وشجاعة .

(٤) اليأس : الشدة في الحرب . ورجل شديد اليأس : شجاع .

(٥) الندى : السخاء والكرم والجود .

(٦) مثلاً شروداً : خارجاً عن المألوف والعادة .

(٧) اليأس : هو اليأس . خفضت حمزتها لضرورة الشعر .

(٨) المشكاة : كوة في جدار البيت ليست بنافذة وتعرف في قرآننا «الطاقة» ، مع نطق القاف همزة .

(٩) النبراس : الصباح والسراج ؛ والشاعر هنا يقصد قوله تعالى : ﴿ نَقْلُ نُورِهِ كَمِثْلَاةٍ عَلَيْهَا يُصَبَّحُ بِوَسْحِ الْمَصْبَاحِ ﴾ في زجاجة ... (٢٥) [التور] .

إذن : فهناك فَرْق بين تمثيل الشيء ، وبين حقيقة الشيء ، فحين قال الحق : ﴿ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْكَاهُ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ ۖ (٣٥) ﴾ [النور] فهذا مثل توضيحي للبشر . و شاء الحق ذلك ليعطينا مجرد صورة ؛ لأنه يتكلم عن أشياء لا وجود لها عندك . ولذلك نحمد الرسول ﷺ يقول عن الجنة : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) .

وأنت حين ترى ؛ فللرؤية حدود . وحين تسمع فأنت تسمع مرأى غيرك ، وما لا يخطر على البال هو القمة ، فقد ارتقى الرسول في وصفه للجنة من حدود ما تراه العين إلى آفاق ما تسمعه الأذن ، ثم ارتقى من حدود السمع إلى ما لا يخطر على البال ؛ لأنه ﷺ علم أن اللغة هي ألفاظ تعبر عن معان ، والمعاني توجد أولاً ثم تأتي لها بالألفاظ ؛ ولذلك فالأمثال لمجرد التوضيح باللغة .

وهكذا نكون قد استوفينا فهم قوله الحق : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ بما يليق بذات الله ، فلا نأخذ الاستواء على المعنى الذي يدل على مكان محيّر ؛ لأنه سبحانه مُنَزَّه عن أن يكون متحيزاً في مكان ؛ فذاته سبحانه ليست كالذوات « وفعله ليس كالأفعال ، وصفاته ليست كالصفات .

(١) خطر : الخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر ، والخطر : الهاجس . ويقال : خطر ببالي وعلى بالي كذا إذا وقع ذلك في بالك ووملك . والجمع : خواطر .

(٢) عن سهل بن سعد الساعدي قال : شهدت من رسول الله ﷺ مجلساً وحف فيه الجنة حتى انتهى ، ثم قال ﷺ في آخر حديثه : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْقَصَاصِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٦٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٧) ﴾ [السجدة] أخرجه مسلم ثم صححه (٢٨٢٥) وأحمد (٥/ ٣٣٤) من طريق ابن وهب عن أبي صخر به إلى سهل بن سعد ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (١٣/ ٢) من طريق عبد الله بن سويد عن أبي صخر به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الفقه .

ثم يقول بعد ذلك : ﴿يُدَبِّرُ الْأُمْرَ﴾ أى : أنه يرتب الوجود ترتيباً يجعل كل شيء موضوعاً فى مكانه بحكمة . والحق سبحانه وتعالى له صفة علم ، وصفة إرادة ، وصفة قدرة ، وصفة العلم هي التي تضع كل شيء فى مكانه بحكمة . وصفة الإرادة هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه . وصفة القدرة تبرز المراد لله .

إذن : فهناك علم ، وهناك إرادة ، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم . ومن المنطقي أن يدبر الله كل أمر ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق السموات وخلق الأرض . واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا ما يبرز به «كن» . وهو سبحانه بعد أن خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وسخر له السموات والأرض ؛ لذلك لا بد أن يدبر سبحانه للإنسان أمور ماديته ، وأمور قيمه .

أما أمور الماديات فقد ظهرت فى خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء . وما فى الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه فى قوام حياته ، وهو سبحانه الذى خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان ، ثم جاء بالإنسان ليكون الخليفة والسيد .

إذن : فالإنسان هو الذى طرأ على هذه الأمور المادية ، وكان لا بد أن يُنزلَ الحق سبحانه قيماً يحيا بها الإنسان كخليفة فى هذه الأمور المادية .

وهكذا خلق الله القيم المعنوية ، فلا تقولوا : لماذا أرسل رسولا ليُحسب فى نظر بعض الناس من عظماء أقوامهم ، ولا تقولوا لماذا أرسل محمداً بالتحديد ؛ لأن هذا الإرسال هو من ضمن تدبير الأمور ، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...﴾ (١٢٤) ﴿[الأنعام]

(١) قوله سبحانه : ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ مذهب الذين أجروا صفات عبد الله وعذابه فثبتوا بها كائناً بمكروناً ﴿[الأنعام]﴾ جاء وداعلى من قال الله سبحانه فيهم : ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا نَؤْمِنُ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا لَوْحِي رَسُولِ اللَّهِ...﴾ (١٢٥) ﴿[الأنعام]﴾ .

إذن : فقول له : ﴿يُذَكِّرُ الْأَمْرَ﴾ جاء ليؤكد نفى التعجب من أن يكون
الوحي لمحمد ﷺ : ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ..﴾ (٢) [يونس]
وعلتها أن الله هو ربكم وهو الذي خلق ، ولا يجادل أحد الله
فيما خلق ، وفيمن خلق . وإذا كان هو سبحانه الذي خلق الإنسان
والكون ، فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون ؛ لذلك اختار
الرسول المناسب ؛ ليحمل منهج القيم للإنسان في «افعل كذا» و«لا تفعل
كذا» . ثم ترك الحق للإنسان أمورا لا يقول له فيها : افعلها أو لا تفعلها ،
فهى من المباحات .

وإذا استقرأت الأفعال والأحداث ، ستجد أن الذى قال الله فيه
«افعل» قليل ، والذى قال الله فيه «لا تفعل» قليل . وبذلك نجد المباحات
أكثر من «افعل» وأكثر من «لا تفعل»^(١) .

وما دام سبحانه هو الذى شاء ذلك ، وترك لك أيها الإنسان الكثير من
الأمور المباحة ، فاترك القيم لله ؛ لأن الكون المادى للخلق لله فى غاية
الدقة وفى غاية النظام ، ولم تمتنع الشمس أن تشرق أو تعطى ضوءها
وحرارتهما للناس ، وما امتنع القمر أن يعطى نوره ، وما امتنع السحاب أن
يسقط مطرا مدرارا ، وما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أى غرس تخرسه
فتعطيك الغذاء ، وكل شئ داخل فى نطاق القدرة فى النواميس العليا ؛
مُحكَم ؛ ولا خلل فيه^(٢) .

(١) ولهذا نجد أن المحرمات منصوص عليها فى القرآن من نحو قوله تعالى : ﴿فَلَا تَعْلَمُوا أَنَّمَا خَيْرٌ مِنْكُمْ رَبُّكُمْ
عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْكُرُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالَّذِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِسْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...﴾ (١٤١) [الأنعام] ولذلك
تعارف الفقهاء على قاعدة فقهية هى : الأصل فى الأشياء الإباحة .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن
لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» . أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٧/١) والمحاكم فى مستدركه
(٣٣/١) (٢٤٧/٢) (١٦٥/٤) وصححه روافقه الذهبى . وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد
(٢٢٨/١٠) لأحمد وقال : «رجاله وثقوا وفى بعضهم خلافة» .

وإذا نظرت إلى غير ذلك وجدتم الخلل قد حدث ! لأن الشيء الذي لا تدخل فيه قدرة الإنسان وإرادته هو على أتم ما يكون من النظام ، ولا يفسد إلا الشيء الذي للإنسان فيه عمل واختيار ، ولا معنى ذلك أن كل أعمال الإنسان تعاني من الخلل ، لكن الأعمال التي تعاني من الخلل هي الأعمال التي يُقبل عليها الإنسان دون منهج الله . ولو اخترنا البدائل على ضوء منهج الله ، لاستقامت القيم كلها ، كما استقامت لنا نواويس الكون العليا^(١) .

فإذا رأيتم فساداً فلوموا أنفسكم ، لأن الأمر الذي لا تتأولونه بأيديكم ولا دخل لكم فيه ، يعمل غاية في الدقة ، فإن أردتم أن تعمل أموركم الاختيارية بغاية الدقة ؛ فخذوا منهج الله في الأفعال ، ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله .

ولذلك أقول دائماً : إنك إذا ما رأيت عررة في الوجود ، يتعب منها المجتمع ، فاعلم أن حداً من حدود الله قد عطل . وإن وجدت أمة متخلفة ، فاعلم أنها عطلت حدود الله ، وإن وجدت أمة تعاني من أمراض اجتماعية جسيمة ، فاعلم أنها لا تطبق منهج الله .

ويخطئ من يقصر فهم عبادة الله على أنها الانقطاع في المسجد ، أو الصوم ، أو إخراج الزكاة في ميعادها ، أو الذهاب إلى الحج ، فكل هذه هي رموز الإسلام تشحن العبد ليكمل وفق منهج الله ، فالصلاة هي إعلان الولاء لله خمس مرات في اليوم ، ومدة الصيام شهر كل عام ،

(١) قال سبحانه وتعالى : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ إِنَّمَا تُكْسِتُ آبَدَى النَّاسِ يُذِيقُهُمْ يَعْصِ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم) . والفساد هنا قد يكون النفس في الزروع والثمار على البر وأخذ السفن غصباً في البحر فيما كان يعرف بأعمال القرصنة ، وقد يكون خللاً يحدث في البيئة .

والزكاة إنما هي من فائض المال ، والحج هو تركُ للمال والأهل والولد .

كل ذلك من أجل شحن الطاقة ، فإذا ما شحنت الطاقة ، فوجهُ الطاقة إلى عمل آخر . ولنأخذ الصلاة مثلاً : فأنت تحتاج إلى طاقة تُفِيك وتُقَعِدك وتسبِقُ حياتك ؛ وقوة حركتك تحتاج كل ذلك لتصلى !

إذن : فأنت تحتاج إلى طعام ، ولن تُطعم ما لم يكنْ لك عمل يتيح لك شراء الطعام ، وحتى يبيع لك التاجر الخضِر واللحم ، والفاكهة والخبز ، هو يحتاج إلى مَنْ ينتج ذلك ، وَمَنْ ينتج الأطعمة يحتاج إلى مَنْ يدرس طبيعة الأرض والبذور ومعرفة الأوقات ، وكل هذه الأمور تحتاج إلى أجهزة منظمة لإنتاج الطعام . فمن يزرع يحتاج إلى محارِبِث تحرث ، وهذا يستلزم وجود الحديد وآخرين لبصهره ويستخرجوا منه ما يصلح لصناعة المحارِبِث .

إذن : فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهكذا تجد أن كل الأعمال التي تُسهِّل لك العبادة هي أعمال واجبة . والمثال : أنك حين تصلى تحتاج إلى سِتْر عورتك ؛ لذلك تشتري القماش ليُفَصِّل لك الخائط ما ترنديه من ملابس ، وكل هذه الأعمال التي تنتج القماش وتُصنع الثياب هي أعمال واجبة ، بدءاً من زراعة القطن أو الكتان أو التيل وغيرها إلى المفازل ومصانع النسيج ، وغير ذلك . وهكذا تجد أن كل الأعمال التي يتم الواجب بها هي أعمال واجبة ، فسِتْر العررة أمر شرعى ، وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون معناها : كل حركة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى ما هو أصلح .

والمثال الذى أضربه دائماً : هو حاجة الإنسان إلى الماء للشرب ،

وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ^(١) وَطَهُو الطَّعَامِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَدِيمًا يَشْرَبُ مِنَ الْآبَارِ ، ثُمَّ تَطَوَّرَ التَّفَكِيرُ إِلَى إِقَامَةِ شَبَكَاتٍ لِتَوْزِيعِ الْمِيَاهِ بَعْدَ تَنْقِيطِهَا ، كُلُّ هَذِهِ أَعْمَالٍ تُزِيدُ الْأَمْرَ الصَّالِحَ صِلَاحًا ؛ لِأَنَّكَ أَخَذْتَ الْمَاءَ مِنَ الْمَطَرِ الَّذِي مَلَأَ النَّهْرَ ، وَأَعْلَيْتَ الْمَاءَ فِي خَزَانَاتٍ لِتَنْقِيطِهِ ، ثُمَّ اكْتَشَفْتَ قَوَانِينِ الْإِسْتِطْرَاقِ^(٢) وَمُضْخَخَاتِ الْمِيَاهِ ؛ لِيَصِلَ الْمَاءُ الظَّاهِرُ إِلَى كُلِّ مَنْ يَحْتَاجُهُ . وَهَكَذَا تُزِيدُ الصَّالِحَ صِلَاحًا بِالتَّفَكِيرِ وَاسْتِخْدَامِ الْعِلْمِ بِمَا يَفِيدُ الْإِنْسَانَ ، إِذَنْ : فَهَذَا عَمَلٌ عِبَادِي مَا ذَامَتِ النِّيَّةُ فِيهِ اللَّهُ .

وَانْظُرْ إِلَى يَوْمِ السُّوقِ فِي أَيِّ قَرْيَةٍ ، تَجِدُ مَنْ يَدْخُلُهُ وَمَعَهُ الْمَائِشِيَّةُ وَالْأَنْعَامُ^(٣) الَّتِي يَرْغَبُ فِي بَيْعِهَا ، وَتَجِدُ مَنْ يَدْخُلُ بِالْفَوَاكِهِ وَالْأَطْعَمَةِ ، وَمَنْ يَدْخُلُ وَمَعَهُ الثِّيَابُ أَوْ أَذْوَاتُ الْمَنْزُولِ ، وَتَجِدُ مَنْ يَدْخُلُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَبَعْدَ انْتِهَاءِ السُّوقِ تَجِدُ كُلَّ إِنْسَانٍ قَدْ خَرَجَ بِمَا يَحْتَاجُ ، لَا بِمَا دَخَلَ لِبَيْعِهِ . وَهَكَذَا أَلْقَى اللَّهُ الْخَوَاطِرَ فِي قَلْبِ وَتَفَكِيرِ إِنْسَانٍ مَا لِيَبِيعَ مَا لَا يَحْتَاجُهُ ، وَأَخْرَجَ لِيَشْتَرِيَ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ إِنْتَاجِ غَيْرِهِ .

وَأَنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى قَرْيَةٍ مَا ، سَتَجِدُ وَاحِدًا مِنْ أَعْيَانِهَا يَرْغَبُ فِي بَيْعِ أَرْضِهِ وَقَصْرِهِ ، وَيَرْغَبُ فِي الرَّحِيلِ إِلَى بَلَدَةٍ أُخْرَى ، وَهَكَذَا تَرَى الْمِيزَانَ الْاِقْتِصَادِي الْإِلَهِي ، الَّذِي يُوَزِعُ الْعِبَادَ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي تَلِيْقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ

(١) الْجَنَابَةُ : إِزَالُ الرَّجُلِ مَاءَهُ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ نَوْمٍ ، وَسَمِعَ الرَّجُلُ جَنَابًا لِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ الصَّلَاةَ وَالطَّرَافَ حَالَ جَنَابِهِ . وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْاِغْتِسَالُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَلَهُ كَيْفِيَّةٌ ذَكَرْتُهَا سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَنْ عَاشَتْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ بِغُسْلِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ يَمِينَهُ عَلَى شَعَالَةٍ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ ، فَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَقَّنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَضَفَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٣١٦) وَابْنُ خَالٍ فِي صَحِيحِهِ (٢٤٨) بِإِسْنَادٍ .

(٢) الْإِسْتِطْرَاقُ : عِدَّةُ أَنْبِيَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ الْأَحْجَامِ وَالْأَشْكَالِ ، مُتَّصِلٍ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بِأَنْبِيَاءِ أَقْبَى ، فَإِذَا وَضَعَ سَائِلٌ فِي إِحْدَى هَذِهِ الْأَنْبِيَاءِ ارْتَفَعَ سَطْحُ السَّائِلِ إِلَى مَسْتَوًى أَفْقَى وَاحِدٍ . [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ - مُجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ] .

(٣) الْأَنْعَامُ هِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ . وَمِثْلُهَا الْمَائِشِيَّةُ ، وَمَعْنَى الْمَائِشَاءِ : النِّعَالُ . فَالْمَائِشِيَّةُ أَيُّ : الَّتِي تَسْرُو وَتَكْثُرُ . وَلَفْظُ الْأَنْعَامِ جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ ٤٢ مَرَّةً ، بَلْ نَزَلَتْ سُورَةٌ بِاسْمِهَا وَهِيَ سُورَةُ الْأَنْعَامِ .

متهم ، فإذا ما زاد واحد عن الحاجة في مكان ، فهو يرحل إلى مكان آخر يحتاجه . وهذا هو التدبير الإلهي على أحسن ما يكون .

وقد تجد - مثلاً - الطفل يكتب بيده اليسرى ، على عكس أقرانه ، وقد تضربه على ذلك ، فيعجز عن الكتابة باليمنى وباليسرى ، وحين يقول لك الطبيب : لقد شاء الله أن يجعل ابنك موهوباً في الخط الجميل ، وهو يكتب بيده اليسرى ، فأنت تتعجب ، وتكتشف بالفعل أن خط الطفل باليد اليسرى جميل .

وأقول دائماً لمن يشكون أن بعضاً من أولادهم يكتبون باليد اليسرى أو يأكلون باليد اليسرى ، أقول لهم : إن هذه مسألة تتعلق بالجهاز العصبي للإنسان ، فهناك من خلقه الله ليعمل باليد اليمنى ، وهناك من خلقه الله ليعمل باليد اليسرى^(١) ، وهناك من خلقه الله ليعمل بيديه الاثنتين ، مثل سيدنا عمر - رضي الله عنه - وكان «أضبط»^(٢) أي : يعمل بيديه الاثنتين .

وعلينا أن نحترم أقدار الله فيما خلق ومن خلق . فبحانه يخلق ما يريد ، لا وفق قوالب ، بل يخلق ما يشاء ، ومع كل خلق مراد معين . وكما أحسن الحق تدبير ما ليس لكم دخل فيه ، فاعلموا أنه قد أنزل المنهج

(١) المقصود به هنا من خلق هكذا لا يستطيع أن يستخدم يمينه ، أما الذي يستطيع استخدام يده اليمنى ولكنه يأكل أو يشرب أو يرتدي بشماله ويفضلها على اليمنى فقد خالف استحباب استخدام اليد اليمنى الذي وردت به سنة رسول الله ﷺ ، فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٢٠) وأحمد في مسنده (٣٣٢٨ / ٢) .

وعن سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله ﷺ بشماله فقال : «كل بيمينك» . قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر . قال : فما دفعها إلى فيه . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٢١) فهنا الرجل استكف أن يطعم رسول الله ﷺ في مثل هذا الأمر لا أن هنده هنراً خلقاً أو شرعاً بيمينه ، ولذلك دعا عليه رسول الله ﷺ ، فشلت يده .

(٢) الأضبط : هو الذي يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . ذكره ابن منظور في لسان العرب (مادة : ضبط) .

لِيُحَسِّنَ مَا لَكُمْ فِيهِ دَخَلٌ ، وَيَجْعَلَ أُمُورَكُمْ مُنْتَظِمَةً ، وَكُلَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ
صَمْنُ تَدْبِيرِ الْأَمْرِ .

وأنت إذا نظرت إلى معنى كلمة «أمر» تجد أنها كل شيء ينشأ ، ولماذا
عدل سبحانه عن قول : «شيء» إلى قول : «أمر» ؟ ، لأن كل شيء
لا يوجد في الوجود إلا بـ «كن» وهي أمر . وسبحانه القائل : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا
أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢١) [بـ]

وسبحانه يدبر الأمر في السخن المادية التي لا تتناولها يد الإنسان ، فإن
أراد الإنسان أن يضبط أمور حياته ، فليأخذ بالمنهج الذي أنزله الله بـ «افعل»
و«لا تفعل» ، وأما المباحات فهي كثيرة ، والإنسان حر فيها .

وإذا ما سأل سائل : ولماذا أتبع المنهج؟ أقول : إن الحق شاء أن يخلق
الإنسان على هيتين : هيئة إرغامية ^(١) قهرية ، وهيئة اختيارية ، فأنت أيها
الإنسان مقهور في أشياء ، ومُختار في أشياء أخرى ؛ أنت مقهور في
التنفس ، وتنفس آلياً دون تدخل منك ، تتنفس مستيقظاً أو نائماً ،
ولو كان التنفس باختيارك ، لاحتججت إلى مَنْ يدير حركة تنفسك
وأنت نائم ؟

إذن : فمن رحمته سبحانه أن جعلك مقهوراً في مثل هذه المسألة وكذلك
نبضات قلبك ، أنت مقهور فيها ، وكذلك أنت مقهور في الحركة الدودية
للأمعاء ، وللحركة الانبساطية والانقباضية في المعدة ، وإفراز العصارات
الهضمية ، كل ذلك أنت مقهور فيه ، وأنت مُختار في أشياء أخرى ، كأن
تشتري من البائع الفلاني ، أو بائع غيره ، وأنت مُخَيَّر في أن تختار أصناف
الطعام التي تهواها .

(١) أرغمه : حمله على ما لا يقر أن يستع عنه . والرَّحْم : القسر والإجبار .

والمباحات في الوجود كثيرة ، وما أكثر ميادين الحرية في الحياة ، وما حدده لك الحق سبحانه وتعالى بـ «افعل» و «لا تفعل» ، لا يخرج عن أمور محصورة تصونك وتصون مجتمعك ، وكذلك الكون الذي تحيا فيه ، وإن مارست أيها الإنسان حريتك في الأمور المباحة على أي لون شئت ، فذلك لا يفسد الكون .

وقد شاء الحق سبحانه - أيضاً - أن تكون مقهوراً في بعض الأمور حتى لا يفسد الكون ، فإن أكلت ما شئت من المأكولات غير المحرمة ، فأنت حرٌّ ، وإن سلك كل إنسان كما يهوى في الأمور المباحة ، فلا مانع لذلك . وكل البشر يختلفون .

وأراد سبحانه أن يحمي الإنسان والكون ؛ لأنه علم أولاً أن أهواء البشر تتضارب ، وهو القائل : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ... ﴾ (٧٦) [المؤمنون]

ولهذا ترى أن تدبير الله فيما لا دخل لنا فيه ، تدبير مُحْكَم ، وما يسير بدون تدخل من البشر إنما يتبع نظاماً مستقيماً ، وشاء الحق أن يجعل نوايس الكون تعمل بدقة يندهش لها المؤمنون بالله والكافرون به ، فسبحانه يحكم في ملكه بدقة متناهية ؛ حتى إن بعض العلماء ممن لا يؤمنون بمنهج الله قد حددوا مواعيد الكسوف الكلي أو الجزئي

(١) مَوَى النفس : إرادتها ، والجمع : أهواء . والهوى : محبة الإنسان الشيء . وغلبيته على قلبه ، قال تعالى : ﴿ زَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى (١٠) ﴾ [التأوهات] أي : نهاما عن شهواتها . وما تدعو إليه من المصالح . ومنى تكلم بالهوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى بُنيت بما يخرج منه ، كقولهم : هَوَى حَسَنٌ ، وهَوَى موالق للمصواب .

(٢) نوايس الكون : أسرار . والنوايس في اللغة : صاحب سر الملك أو الرجل الذي يطلع على سره . رباطن أمره ويخفيه بما يستره عن غيره .

للمشمس أو القمر^(١) بدقة متناهية وذلك باستقراءهم لمعطيات الكون.

وما دُئِمَ أنتم تميزون على الكافرين بالإيمان بالله ، فخذوا منهج الله في حياتكم ؛ لتستقيم أموركم بمثل استقامة الكون.

ولذلك قال سبحانه : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ... ﴾ (٣) [يونس]

ويضيف : ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ وجاء الحق بمسألة الشفاعة بعد مسألة تدبير الأمر ؛ لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من إرسال الله لرسوله ﷺ ، كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : إن تلك الأصنام تشفع لهم عند الله ، مصداقاً لقوله الحق : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٤) [يونس]

ولذلك يُفَصِّلُ الحق سبحانه مسألة الشفاعة . فالإنسان لا يحتاج إلى شفاعة عند مَنْ يملك الأمر إلا إذا ارتكب جرماً أو حدث منه تقصير في أمر ما . والآية أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ، وما لا ينفعهم إن عبدوه ، وأقروا أن مثل هذه الأصنام إنما تشفع لهم ، والشفاعة من الشفع ، والشفع ضد الوتر . والوتر هو ما لا يقبل القسعة على اثنين ، فيكون الوتر رقماً فردياً^(٢).

(١) الكسوف : احتجاب نور الشمس ، أو نقصانه ؛ يوقع القمر بينها وبين الأرض . وهو للمشمس كالكسوف للقمر .

(٢) شفيع : حبيبة مبالغة من (شافع) وهو الذي يشفع أي : يطلب العفو لشخص آخر ، والشافع : الطالب لغیره . والجمع : شفعاء . قال تعالى : ﴿ مَنْ يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا نَشَفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ... ﴾ (٥٣) [النساء].

(٣) الشفع : خلاف الوتر ، وهو الزوج . تقول : كان وترأفشفعته شفعا . وشفع الوتر من العدد شفعا أي : صيِّره زوجاً . والشفيع من الأعداد : ما كان زوجاً . تقول : كان وترأفشفعته يآخر . قال تعالى : ﴿ وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ ﴾ (٤) [الفجر] . قال الأسود بن يزيد : الشفع هو يوم الأضحي والوتر يوم عرفة . وقال صطاء : الوتر هو الله ، والشفع خلقه . وقال ابن عباس : الوتر آدم شفيع زوجته . وقيل لى الشفع والوتر : إن الأعداد كلها شفيع ووتر .

والعبد من هؤلاء له موقف من الإله الذى يعبد ، وهو غير قادر على مواجهته ؛ لأنه مقصر ، فبدلاً من أن يقابله فرداً يأتى بأخر معه ؛ ليشفع له ، وهكذا يكون معنى الشفع هو تعضيد^(١) الفرد بواحد آخر ؛ فيستقل من كونه وتراً إلى كونه شفعاً .

وكان الكفار على عهد رسول الله ﷺ يقولون عن تلك الأصنام : إنهم شفعاء لهم عند الله ، فيقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها : ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ... ﴾ (٢) [يونس]

لأن الشفاعة تقتضى شافعاً ومشفوعاً عنده ، ومشفوعاً له ، ومشفوعاً فيه ، هذه هى الأربعة العناصر فى الشفاعة . والذى يستشفع هو المقصر ، وهؤلاء الكفار قالوا عن الأصنام : إنها شفعاء لهم عند الله ، وهذا إقرار منهم بالتقصير ، وأقروا بأن المشفوع عنده هو الله ، وأما المشفوع فيه ؛ فهو تخفيف العذاب أو إنهاء العذاب .

إذن : فالمشفوع فيه أمر مشترك ، والمشفوع عنده أمر مشترك ، أما الأمر فى الشافع ، والأمر فى المشفوع له ، فهما مختلفان . وأنت - على سبيل المثال ، لا تأتى بإنسان يسير فى الطريق وترسله ليشفع لك (مثلاً) عند المحافظ أو عند الوزير ؛ إن كانت لك حاجة عند أى منهما ، بل تأتى بإنسان تعلم رضا المحافظ عنه أو رضا الوزير عنه ، وله منزلة ومكانة ، وهذه المنزلة والمكانة تسمحان له بالإذن فى أن يكلم المحافظ أو الوزير فى أمور الناس .

وإذا كان هذا هو الحال فى الشفاعة من البشر لدى البشر ، فما بالنا

(١) الاعتضاد : التقوى والاستعانة ، واعتضدت بفلان : استعنت به ، والمعاضة : المعاونة . وهى مأخوذة من العضد : وهو الساعد ، أى : ما بين المرفق إلى الكتف . والعضد : القوة ؛ لأن الإنسان إنما يقوى بعضده فسميت القوة به . قال تعالى : ﴿ نَسْتَعِذُّكَ بِأَجْهِكَ ... ﴾ (٣) [الفصص] .

بالشفاعة للإنسان لدى الله ؟ لذلك يبين الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون بإذن منه سبحانه ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ...﴾ (٣) ﴿[يونس]

وفي سورة البقرة يقول سبحانه : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (٢٥٥) ﴿[البقرة]

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ (٦٠٩) ﴿[مله]

إذن : فالشفيع لا بد له من إذن ورضا من الله .

أما المشفوع له فقد قال الحق :

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى ..﴾ (٢٨) ﴿[الأنبياء]

هكذا يبين لنا الحق عناصر الشفاعة : الشافع ، والمشفوع له ، والمشفوع عنده وهو الله سبحانه ، والمشفوع فيه هو الذنوب وهي معروفة .

ولقائل أن يتساءل : ما دام الحق سبحانه قد رضى عن عبد « فلماذا يحتاج العبد إلى الشفاعة ؟

وأقول : لننتبه إلى أن الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة ، وله نقاط ضعف في حياته ؛ قد تكون كثيرة ، وقد تكون قليلة ، فإذا جاء في نقطة الضعف وأذنب ذنباً ، فعليه أن يزيد من فعل النقاط القوية التي تكتب له بها الحسنات ؛ لأن المعيار هو : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ^(١) يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ...﴾ (١٦٤) ﴿[مرد]

(١) ذهب بعض علماء التفسير إلى أن الحسنات هنا بمعنىاتها المطلق أي : فعل الخير مطلقاً . وذهب بعضهم إلى أن الحسنات هنا المقصورة بها الصلوات الخمس ، واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أن قال : «أرأيتم لو أن بواب أحدكم نهراً غمراً يفتل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء» ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحوا الله بهن الخطايا متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٨) ومسلم (٢٨٣) .

قال عبد حنين يزيد من الحسنات فالحق سبحانه قد يمحو السيئات ، وليعلم كل إنسان أنه إن اختلس من الله حكماً فهو لن يستطيع أن يهرب من العقاب ، وعليه أن يزيد من الحسنات ، ويرجو المغفرة من الله ؛ وقبول التكفير بالحسنات عن السيئات ، ولن يُقبل أحد من ملكوت ^(١) الله .

وَكَبَّ أَنْ إِنْسَانًا فِيهِ نَقْطَةٌ ضَعْفٌ ، وَأَذْنِبَ ذَنْبًا ، وَعِنْدَهُ نَقْطَةٌ قُوَّةٌ يَطِيعُ فِيهَا اللَّهَ بِسَهْوَةٍ وَسُرٍّ ، هَذَا الْإِنْسَانُ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ لِأَجْلِ نَقْطَةِ قُوَّتِهِ هَذِهِ ، وَقَدْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ فِيمَا أَذْنِبَ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَيَجْعَلُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ يَشْفَعُ لَهُ عِنْدَهُ سَبْحَانَهُ .

فلماذا أراد الحق ذلك ؟

شاء الحق ذلك حتى لا يُحرّم العالم من الحسنات التي يجيئها ذلك الإنسان . ويحكى لنا الحديث النبوى الشريف عن الرجل لقي كلباً يلثث من العطش ، ولم يجد الرجل إناء يملأه ماء من البئر ليسقى الكلب ، فنزل البئر وملاً خفه ^(١) ، وعاد إلى الكلب ليسفيه . وبطبيعة الحال لم يكن هذا الرجل لينافق الكلب ، بل متبهي الرحمة بهذا الحيوان ، كذات خلقها الله ؛ لذلك غفر الحق سبحانه لهذا الرجل ^(٢) .

وهكذا نفهم أن الحق يغفر ويمحو السيئات . وقد جعل الحق سبحانه الشفاعة لرسول الله تكريماً له ﷺ ، وكذلك في المأذون له في الشفاعة ،

(١١) ملكوت الله : سلطانه وعظمته . والملكوت : ملك الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ بِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .
(١٢) ﴿الْمُؤْتَرِكَا﴾ : قال أبو إسحاق : ملكوت كل شيء معناه : التدبر على كل شيء .

(٢) الخف : النعاري يلبسه الإنسان في قديمه .

(٢٢) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فثرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فملأ خفه ، ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٩) ومسلم في صحيحه (٢٢٤٤) .

حتى يعلم المسلم أن الرسول قد يشفع له ، وأن المؤمن قد يشفع لأخيه ، وأن الأب قد يشفع لابنه ^(١) ، وحين يعلم المسلم ذلك ، فهو يحسن إلى كل هؤلاء ؛ لعله يحصل على الشفاعة منهم ، ويحسن اتباع سنة الرسول ﷺ ، ويحسن معاملة المؤمنين ، ويحسن الابن معاملة والديه ، وهكذا يعيش المجتمع في كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية .

وإذا رأيت إنساناً محسناً في دينه ، فلا بد لك أن تحترمه ؛ لأن إحسانه في دينه قد يشفعك أنت ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يقول : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ^(٢) [الفاتحة]

وكان الحق سبحانه قادراً أن ينزلها « إياك أعبد وإياك أستعين » ولكنه شاء أن تنزل على صورتها تلك ؛ حتى يأذن سبحانه بقبول الصفقة من كل قائليها ، فيقبل من عباده أعمالهم بما يغفر لبعضهم الأشياء المعيبة .

ولذلك أقول : إن رأيت إنساناً مستغرقاً في العبادة فلا تسخر منه ولا تهزأ به ؛ لأن حرصه على الطاعة وانشغاله بالعبادة قد تنفعك أنت .

وساعة تتلقى أمراً من رسول الله ﷺ وتجدد شاقاً ، فعليك أن تتذكر أنه المرجع الذي قد يشفع لك في الأمور التي لم تقدر عليها .

(١) هذه الشفاعة مقيدة بالاعتقاد في حد من حدود الله ، وهذا ما دللت عليه السنة الصحيحة ، فمن عاتبة رضى الله عنها أن قريناً أحمرهم شأن المرأة التي سرقته في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فأتى بها رسول الله ﷺ فكلّم فيها أسامة بن زيد ، فطوى وجه رسول الله ﷺ فقال : « أنشفع في حد من حدود الله ؟ » فقال له أسامة : استخفرتني يا رسول الله ﷺ الحديث . أخرجه مسلم في صحيحه (٦٦٨٨) والبخاري في صحيحه (٦٧٨٨) .

(٢) مراد الشيخ أن العبادة أولاً لم يأتى العون ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاجر وإسماعيل إلى البيت الحرام قال : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ مِصْرَ الْمَحْرُومِ وَرَبَّنَا لِقِمْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَهْلَهُ مِنَ النَّاسِ قَهْرًا لَهُمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّرَاثِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٧) [إبراهيم] فالعبادة سبقت ، والعبادة وسيلة العطايا والشفاعات وبالعبادة يأتى العون .

ولا بد أن يرضى الحق عن المشفوع له ؛ لأنه قد أجاد فعل حسنات . وإن كانت له سيئات ، وقد رأى رجل سيدنا عمر في رؤيا ، فسأل الرائي سيدنا عمر بن الخطاب : ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب ؟ فقال سيدنا عمر : غفر الله لى . فسأل الرائي : بماذا ؟ أجاب سيدنا عمر : لأنى رأيت غلاماً يعبك بعصفور فاشتريته حتى لا أفجعه فى عصفور يملكه ، وأخذت العصفور وأطلقته .

واعترض أحد السامعين للرويا متسانلاً : ألم يفعل ابن الخطاب أعمالاً تؤهله لغفرة الله إلا مسألة العصفور هذه ؟ فقال له قائل : أحسن الفهم يا رجل ؛ فمسألة إطلاق العصفور إنما تخص غفر الخطايا ، وأما أعمال عمر بن الخطاب الجليلة فهى لرفع الدرجات .

وفى القرآن آيتان جاءتا بنص متقارب ، فالحق يقول :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ...﴾ (٤٨) [البقرة]

والآية الثانية تقول : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ...﴾ (٦٣) [البقرة]

ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن فى القرآن ، هم من الغرباء عن اللغة ولا يملكون ملكة^(١) البيان التى يمكن أن يستقبلوا الأساليب بها ، ولو امتلكوا هذه الملكة لعلموا أن المصدر فى الآيتين محتمل

(١) عدل : فداء أو بدل

(٢) الملكة : صفة واسمحة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة ، مثل : الملكة اللغوية .

لوجهين ، فهناك نفس جازية هي التي تتشفع ونفس مجزى عنها هي التي يتشفع لها.

والضمير الذي يأتي في قوله الحق : ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا﴾ و ﴿وَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا﴾ و ﴿وَلَا تَنْفَعُهَا﴾ ، هذا الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة ، ويصح أن يرجع إلى النفس المشفوع لها . والإنسان منا إذا ما كان عليه شيء لإنسان آخر ، وغير قادر على أن يستبرئ ذمته منه ، فهو يلجأ إلى صديق لهذا الآخر ، له مكانة عنده ليستشفع له . وغور أن يذهب صاحب المكانة إلى هذا الآخر فهو يقول له : هل تقبل شفاعتي لفلان ؟ فإن قال صاحب الأمر : لن أقبل الشفاعة ، فالمستشفع عنده يقول له : إذن : سأدفع العدل ، أي : ما يساوي قيمة ما كنت سأشفع له فيه . وهكذا نجد أنفسنا أمام نفسين : شافعة ، ومشفوع لها . والضمير يعود على أي من النفسين .

وهكذا نجد أن صدر كل آية من الآيتين اللتين يقال عنهما : إنهما متشابهتان ، صدر كل منهما منسجم مع عجزها .

وينهى الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خواتمها بعد أن أوجزت الآية فكرة عن خلق الله تعالى للكون ، وأنه يشفع لمن شاء ويختار من يقدم له الشفاعة ، فيقول : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس]

فسبحانه خلق الكون ، واستتبَّت بيده مفايلد الأمور ، وخلق الإنسان ليحمر هذا الكون ، ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ، وحين يشهد الحق لنفسه ، فسبحانه على ثقة تامة بأن أوامره في كونه نافذة .

وقوله سبحانه : ﴿ذَلِكُمُ﴾ أي : إشارة إلى ما تقدم من خلق السموات والأرض ، والاستواء على العرش ، وتدير الأمر كله ،

ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ، هذا هو الله ربكم ، وما دام هو ربكم فاعبدوه ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ، وأمد من عُدْم ، وله كل صفات الكمال المطلق .

وهذه العبادة لا تعود عليه سبحانه بآى فائدة ، فسبحانه منزّه عن فائدة تعود عليه ؛ لأنكم إن عبيدتموه فلن تزيدوا فى ملكه شيئاً ، وإن لم تعبدوه فلن تنقصوا من ملكه شيئاً^(١) . والعبادة يعود نفعها عليكم ؛ لأنكم ستأخذون بها منهجاً يخرج كل الخلق عن أهوائهم ، ويصير هوى المرجّه واحداً ، فلا تصطدم إرادة بإرادة ، بل تتساند الإرادات ؛ فيتكامل العالم .

إذن : فالعبادة توحد أهواء الخلق إلى مراد واحد ، لا يأنف^(٢) الإنسان منا أن يخضع له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر ، بل خضوعاً من مخلوق لخالق ، وبذلك تستقيم أموركم الاختيارية ، كما استقامت أموركم غير الاختيارية .

وهكذا لا تنحصر العبادة فى أركان الإسلام الخمسة فقط ، بل تكون هذه الأركان الخمسة هى الدعائم التى تقوم عليها عمارة الإسلام ، وكل الإسلام هو كل أمر لله وكل نهى له سبحانه ؛ ولذلك حين نتابع تسلسل الأمور ، سنجد أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد على حركة الحياة كلها ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

(١) عن أبي ذر عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : . . . يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ، ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . . . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٧٢) وأحمد فى مسنده (١٥١ / ٥ ، ١٧٧) .

(٢) يأنف : يكره .

ويقول الحق في آخر الآية: ﴿أَلَّا تَذْكُرُونَ﴾ والذهن أو المخ - كما نسميه - فيه ملكات متعددة مثل : ملكة التخيل ، وملكة الحفظ والاختزان ، وكثير من الملكات الأخرى منها ملكة التذكر . ومعنى التذكر أن شيئاً سبق لك إلفاً^(١) به ، فطراً عليك ما أنساك ، وحين تنسى أمراً يخص أحد أقرانك ، فهو يقول لك : تذكر يا أخي الأمر الفلاني ، وهو لا يأتي لك بأمر مجهول لم تعرفه أولاً ، بل يأتي لك بأمر كان معلوماً لك ، ولكنك نسيت .

والإنسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد أن يؤمن بأن لهذا الكون إلهاً ، وهذا الأمر لا تأخذه من الفلاسفة ، بل من رجل الشارع ، وراعى الشاة ؛ فقد جاء في الأثر أن راعياً كان يسير في الصحراء فرأى بَعراً^(٢) في الطريق ، فقال : إذا كان البعر يدل على البعير ، والسير يدل على المسير ، أفلا يدل كل هذا الكون على وجود اللطيف الخبير ؟!

والمثال من حياتنا اليومية : أن غسالة الملابس الكهربائية - وهي لا تدل على شيء ضروري في الحياة ، بدليل أن السابقين علينا كانوا يغسلون ملابسهم بدونها ، فهي مثل ترفاً - لا ضرورة - لجد الناس يعرفون من الذي ابتكرها ، ومن أوصلها بالكهرباء ومن صنع لها توقّصات دورات الغسيل ، ومثلها مثل المصباح الكهربائي الذي يفسد بعد عدد معين من الساعات ، ونجد التلاميذ يدرسون تاريخ من صنعه ، فهل يمكن أن ننسى من خلق الشمس التي تضيء الكون ؟

(١) ألفت الشيء وألفته : لزمته ، أو أنست به ، أو اعتدته ، فهو مألف . قال تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [قريش] .

(٢) البعرة : واحدة البعر ، وهو ربيع الخنثى ، والظلف من البعير .

بل ونجد في زماننا العالم الكافر وهو يمدُّنا بأدلة الإيمان ، فكل اختراع نجد مَنْ يسجله ، حتى لا يسرقه غيره ، فما بالنا بالشمس التي تضيء وتُدْفِئ ، والقمر الذي يحدد الشهور ، والنجوم التي تدل الناس على الاتجاهات ^(١) ولا شيء في كون الله يحتاج إلى قطع غيار ، ألا نعتز بمن خلق كل ذلك ، ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنْ خلق ويبلغنا ما يسجل له ملكية ما خلق ، فأنزل القرآن على الرسول ﷺ ليدلنا على أنه سبحانه الذي خلق ، وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَنْ يناقض قضية الخلق . وسجل الحق سبحانه ما خلقه لنفسه ، ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك .

ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على المقدمات ، ومطابقة قياس الشكل على الموضوع ، بل سوف نأخذ الدليل من كلمة « الكفر » نفسها ، هذه الكلمة (كفر) تعني : (ستر) ، فهل يُستَرُّ إلا موجود ؟

إذن : فالكفر بالله دليل على وجود الله ، وما دام الكفر سترًا ، فالكفر أمر طارئ ، نتيجة للغفلة ، والغفلة إنما تأتي لأن مقتضيات الإيمان تقيد النفس في حركتها ؛ لذلك قد يغفل الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق عليه وحده ، بل تطبق على كل الناس .

فحين يُحرِّم الله السرقة ، فهو لم يحرمها على إنسان واحد ، بل حرمها على كل إنسان ، فقيد الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك .

(١) ملا الله سبحانه الكون بدلائل ربوبيته ووجدانيته وأنه الخالق سبحانه وهو البديع الذي أبدع الأشياء على غير مثال سابق ، وجعلها سبحانه ظاهرة للآعين : ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ [التين] وقال عنها وعن القمر : ﴿ هُوَ الَّذِي جَمَعَ الشَّمْسَ مِثْيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ﴾ [يونس] وعن النجوم قال سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام] .

وحين يأمر بك بغض بصرك^(١) عن محارم جارك ، فهو يحمي محارمك أن ينظر إليها غيرك .

إذن : فالإيمان جاء بالنفعية لكل إنسان . وما دام الأمر كذلك ، نجد الحق سبحانه يقول^(٢) : ﴿ اذْكُرُوا ... ﴾ (٣) . [ناظر]

وحين يجلس الإنسان بمفرده ولا تحركه شهواته فهو يهتدى إلى الإيمان بأن هذا الكون لم يأت صدقة .

واسم الخالق للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله ؛ لأن التصورات تختلف من إنسان لآخر . ونجد أن الفلاسفة حين أقروا بأن هذا الكون لا بُدَّ له من خالق لم يتعرفوا على الاسم ، بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن من خلق الكون ترك النواميس لتعمل ، وناسوا أن الخالق لا يباشر سلطانه في الكون مرة واحدة . لذلك جاء الرسل بالمعجزات التي تغرق النواميس ؛ لبدلنا سبحانه على أنه هو الذي خلق ، وله قيومية على ما خلق ، فليست المسألة مسألة نراميس تعمل بذاتها ، بل شاء سبحانه أن يدلنا على عدم الآلية في الكون .

ونحن نعلم أن الآلية التي يصممها البشر في بعض المعدات تتسبب في إحداث جمود ، فالعقل الإلكتروني ليست له قيومية على المعلومات المخترنة فيه ، فلا يستطيع أن يخفى منها شيئاً إذا طلبت منه .

أما عقل الإنسان فله سيطرة على معلوماته ويستطيع أن يخفى ما شاء منها ، ولذلك قال الحق سبحانه :

(١) يقول عز وجل : ﴿ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُونَ مِنْ آمَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَعْرُوسَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢٠) . وقيل للمؤمنات يفضن من أفعالهم ويحفظن فروعهن .. (٢١) [النور] .
(٢) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْصَرُوا لَهُ فَوْكُونَ ﴾ (٢٢) [فاطر] ، فالنعمة موجودة لوجود الخالق سبحانه في الكون ، وطراً للإنسان على الكون ، ولكنه تغافل فاحتاج إلى التذكير من خالقه .

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكُتِبُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة]

فما دام قيل للإنسان : لا تكتُم الحق . إذن : فله قدرة على الإخفاء .
والوردة الطبيعية - على سبيل المثال - حيوتها في ذبولها على عكس
الوردة الصناعية التي تظل على جمودها ليس فيها حياة .

والحق حين يقول : ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ..﴾ (٨٠) [المؤمنون]

أو ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ..﴾ (١) [السجدة]

فهو يحرض الإنسان على أن يتذكر ، ويتفكر ، ويعتبر . ولو كان القرآن
يريد أن يخدع الإنسان ، لما أثار انتباهه إلى ضرورة التذكر والتفكير والتدبر
والاعتبار .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى : هب أنك ذهبت إلى محل
للصوف لتشتري قماشاً متميزاً ، فتجد البائع يفرد أمامك القماش « ويشده
بيديه ليبين لك متانتة ، ثم يأخذ منه خيطاً ويحرقه ليبين لك أنه صوف
خالص نقي ، إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف ؛
لأنه واثق من جودة ما يبيع .

هذا ما يحدث فيما بين البشر ، فما بالناس حين يعرض خالق الكون على
مخلوقاته أسرار الكون ويدعوهم عبر منهجه إلى التذكر والتأمل والتفكير
والتدبر والاعتبار .

والحق سبحانه يطلب منا ذلك ثقة منه في أن الإنسان منا ، إن فعل
ذلك ؟ فسيصل إلى مراد الحق من الخلق .

(١) التيسر عليه الأمر : اختلط واشتبه . التلبس : كالتدليس والتخليط . إلباس الحق بالباطل : خلطه به
ومزجه تعالى : ﴿أَزَلَّ بِكُمْ فِتْنًا ..﴾ (٩٥) [الأنعام] .

وإياكم أن تظنوا أن الله خلق لكم ، ثم خلق لكم ، ثم أنزل لكم المنهج ليسعد حياتكم في الدنيا والآخرة ، ثم اعتزلكم . لا ، بل هو في يوم حياتكم ولا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يفلت منه شيء ، ولا أحد بقادر على أن يختلس منه شيئا .

وفي الحديث القدسي : « يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم » .

وأنت في الحياة اليومية تعرف أن أحدا لا يقترب من إنسان قوى مثبه . ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِلَهِهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ^(١) وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ^(٢) ﴾

وحين يقول سبحانه : ﴿ إِلَهِهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ فهذا إعلام لكل الخلق أن كل الأمور معلومة له سبحانه ، فقد أنزل التكليف الذي قد يطاع ؛ وقد يعصى . فمن أطاع وفرح بقوله سبحانه : ﴿ إِلَهِهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ ، ومن عصى يحزن ؛ لأنه سيلقى عقاب العصاة حين يرجع إلى الله ^(٣) .

(١) حميم : ماء شديد الحرارة والسخونة .

(٢) وقد دلَّ القرآن على أن المؤمنين رغم طاعتهم لله إلا أنك تجدهم مشغفين من يوم القيامة وما فيه من أهوال وحفا لعظم إيمانهم بأن الله سريع الحساب وأنه سبحانه شديد العقاب ؛ ولأنهم يعملون الطاعات ويخافون ألا تقبل ، ويقعون في المعاصي ويخشون ألا يغفر لهم . يقول سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ بِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ^(٤) ﴾ [الأنبياء] .